

జ్ఞానపీఠ విశ్వనాథ

శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్ష కావ్యవైభవము

ప్రొఫెసర్ సంపుటి

సంకలన కర్త

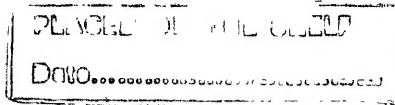
ఉత్తమ పరిశోధన నిబంధన బంగారు పథక గ్రహీత

డాక్టర్ కోటి సూర్యనారాయణ మూర్తి

ఎం. ఏ., ఎం. ఫిల్., పి. హెచ్. డి.,

**A CRITICAL STUDY OF THE POETIC WORK OF
VISWANADHA RAMAYANA KALPA VRUKSHAM**

Telugu

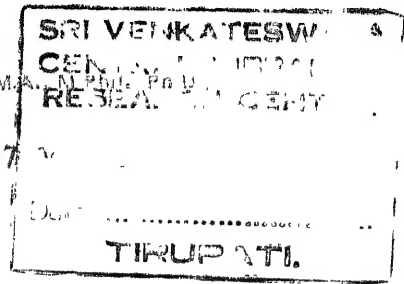
Compiled by

Dr. K. S. N. Murthy, M.A.,

Mangala varapu pet

PEDDAPURAM-533 437

East Godavari District.

Published : 1992 January.

Copies : 1000

Price : Rs. 75/-

Copies can be had at :

Smt. Koti Bhramarambha Devi

Mangala varapu pet

PEDDAPURAM-533 437

East Godavari District.

Printed at :

Maheswara Art Printers

Main Road,

PEDDAPURAM-533 437

This Book is Published with the Financial Assistance of

**Tirumala Tirupati Devasthanams
under their Scheme Aid to Publish Religious Books**

శ్రీ మద్రామానామ కల్పవృక్ష కావ్య వైభవము

విషయ సూచిక

నాకు నచ్చిన కవి	జాతీయాచార్య యస్వీ జోగారావు, నేషనల్ ఎమిరిటెడ్ ఫెలో - యు జి సి. ఆంధ్రావిశ్వవిద్యాలయం. విశాఖపట్టణం	
1. స్త్రీ పాత్ర చిత్రణము	డాక్టరు ఊటుకూరి సుహాసిని, ఎలూరు	1
2. విశ్వనాథ దృశ్యంజిన సీత	అచార్య కోలవెన్ను మలయవాసిని, ఆంధ్రావిశ్వవిద్యాలయం, వాల్తేరు	17
3. కల్పవృక్షములో కైకేయి	శ్రీ జువ్వాడ గోతమరావు, కర్ణాటకగరం	30
4. విశ్వనాథ పాత్ర పరికల్పనము	శ్రీమతి సి హెచ్. వి. రమణీకుమారి, రాజమండ్రి	54
5. విశ్వనాథ చిత్రించిన తార	డాక్టరు పోవరాజు శేషగిరిరావు హైదరాబాదు	78
6. విశ్వనాథ వారి విజ్ఞాన శబరి	డాక్టరు టి రాజగోపాలాచార్యులు, భీమవరం	90
7. అవతారిక విశ్లేషణ	అచార్య యస్వీ రామారావు, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాదు	103
8. విశ్వనాథవారి కథాచిత్రము	డాక్టరు కోటి సూర్యనారాయణమూర్తి, పెద్దాపురం	114
9. కల్పవృక్ష ఋతు రామణీయకము	డాక్టరు కావూరి రాజ్యలక్ష్మి, హైదరాబాదు	129
10. కల్పవృక్ష అనువాద, వాఖ్యానము శిల్పసామంజస్యము	డాక్టరు కాజ లక్ష్మీనరసింహారావు, మచిలీపట్నం	145
11. కల్పవృక్ష సుందరకాండ వైభవము	డాక్టరు కొర్రపాటి శ్రీరామమూర్తి నరసరావుపేట	165
12. కల్పవృక్ష కవితా వైభవము	డాక్టరు చెటువు సత్యనారాయణశాస్త్రి, ప్రిన్సిపాల్, ఓరియంటల్ కళాశాల, తణుకు	183

13. కల్పవృక్షము   డాక్టరు మొవ్వ వృషాద్విపతి,   194
       ద్వైతా ద్వైతోపనిషత్తు   మా బెర్ల
14. విశ్వనాథవారి వైచిత్రీ   అచార్య ఎం. కులశేఖరరావు   219
       ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయం,
       హైదరాబాదు
15. రామాయణ కల్పవృక్ష   డాక్టరు తటవర్తి రాజగోపబాలం,   227
       పద్య వైచిత్రీ   భీమవరం
16. విశ్వనాథ స్కంగ్య వైభవము   అచార్య శలాక రఘునాథ శర్మ,   238
       శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం,
       అనంతపురం
17. కల్పవృక్షము అలంకార   డాక్టరు మల్లాది సుబ్బారాయుడు,   249
       వైచిత్రీ   ఖమ్మం
18. ఆధునికాంధ్ర కవిత్వములో   అచార్య కొలకలూరి ఇనాక్   261
       విశ్వనాథ స్థానము   శ్రీకృష్ణదేవరాయ విశ్వవిద్యాలయం,
       అనంతపురం
19. విశ్వనాథుని వర్ణనాత్మకత   అచార్య పి. రామచంద్ర,   274
       మదరాసు విశ్వవిద్యాలయం, మదరాసు
20. విశ్వనాథ చిత్రించిన   డాక్టరు కోటి సూర్యనారాయణమూర్తి,   283
       విజ్ఞాన శబరి   పెద్దాపురం
21. శ్రీమద్రామాయణ   డాక్టరు లకంసాని చక్రధరరావు,   295
       కల్పవృక్ష భాషా శైలులు   ఆంధ్రావిశ్వవిద్యాలయం, వాల్తేరు
22. రామాయణ కల్పవృక్షంలో   అచార్య జాస్తి సూర్యనారాయణ,   309
       భాషా విశేషాంశములు   వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం,
       పి. జి. సెంటరు, కర్నూలు
23. అవిచ్ఛన్న సంప్రదా   శ్రీ వడలి మండేశ్వరరావు   327
       యార్థి : విశ్వనాథ   హైదరాబాదు
24. కల్పవృక్షము-అవతారిక   డాక్టరు వేదుల కామేశ్వరరావు,   342
       ప్రిన్సిపల్ ఇన్స్టిట్యూట్, (యు.జి.సి.)
       మేజర్ రీసెర్చ్ ప్రొజెక్టు, పెద్దాపురం.

ముందుగా నా మాట

తర తరాల జీవన దీప్తి రామాయణము.

అత్యంత ఉత్కృష్టమైన రామాయణ మహాకావ్యమును రచించినవారు ఆదికవి నాల్గ్మకుల వారైతే, తరువాత అనేక మంది కవులు తమ తమ భాషలయందు రామాయణమును రచించి తమ ప్రజలకు రామాయణ కావ్య మాధుర్యమును చవిచూపి తమ జన్మలను తమ రామాయణములను తమ పేర్ల మీద సార్థకము చేసికొని ఆ శ్రీరామచంద్రుని కృపకు పాత్రులైనారు. తులసీ రామాయణము, రంగనాథ రామాయణము, భాస్కర రామాయణము, మొల్ల రామాయణము, కంకంటి రామాయణము మొదలైనవి. ఇవే గాక ఇంకను అనేక రామాయణములు వచ్చినవి. ఇంచుమించు అన్ని భాషలయందును రామాయణములు వచ్చియున్నవి. వచ్చుచున్నవి. ఇకముందు గూడ వచ్చును. అంతటి పరమ మహత్వమైనది, భారతీయులకు పరమ ప్రామాణికమైనది రామాయణము. ఆ కోవకు చెందినదే శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారి శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము.

అదొక జీవనది.

20వ శతాబ్దమున తెలుగు సాహితీ చరిత్రలో గోచరించే విశిష్ట వ్యక్తి శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు. ఆధునిక సాహిత్యమున ఎన్ని ప్రక్రియలున్నవో అన్నింటియందు వేలుపెట్టి చేపట్టి తెలుగు సాహితీ నందనవనమును కన్నులపండుగగ అలంకరింపజేసిన మహామనీషి కవినప్రమాట్టు కళాప్రపూర్ణ జ్ఞానపీఠ బహుమతి గ్రహీత డాక్టరు విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు మీదుమిక్కిలి ఇతడు మన వాడు కున ఆంధ్రుడు.

తర తరాల తెలుగు జాతివారు తమదని చెప్పుకోదగ్గ మహా కావ్యము శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము ఒక్కరోజున లేదా ఒక మాసమున లేదా ఒక సంవత్సరములో పుట్టబడినది గాదు అర్థ శతాబ్దము కాలమును మిగిలిన మహాకావ్యము అది. అందులకే ఆ కావ్యమునకు దేశమంతటి నుండి పలు ప్రశంసలను అందుకున్నది. జ్ఞాన పీఠ బహుమతితో అందల మెక్కినది. అర్థ శతాబ్దము బాటు రచించిన రామాయణ కల్పవృక్ష కావ్యమును అన్ని కాండలను అన్ని వేల పద్యములను పూర్తిగ చదవకుండగనే అర్థము చేసుకోకుండగనే తెలుగునాట అనేకమంది వక్తలు తమ ఊకదంపుడు ఉపన్యాసములు ఇచ్చుచున్నారే గాని, కల్పవృక్ష కావ్యమునందు శ్రీ సత్యనారాయణ గారు అనుసరించిన పంథా ఏమిటి? వారు చేసిన మార్పులు ఎందులకు? ఆ మార్పులవలన వారుగాని, లేదా సమాజముగాని పొందవలసిన తీరు ఏమిటి? వారు ఏమి ఆశించి ఈ మహాకావ్యమును రచించినారు, ఇన్ని రామాయణములు ఉండగనే మరల రామాయణమును ఎందులకు రచించవలసి వచ్చినది? అని ఎవ్వరును గ్రహించుట లేదు సరిగదా వివరించుట లేదు.

శ్రీ విశ్వనాథవారి రామాయణ కల్పవృక్షముపై పలు విశ్వవిద్యాలయముల యందు ప్రసిద్ధ ఆచార్యుల పర్యవేక్షణలలో పరిశోధనలు జరుగుచున్నవి. ఇప్పటికే ఎన్నో సిద్ధాంత వ్యాసములు వచ్చియున్నవి. వచ్చుచున్నవి. ఇకముందు గూడ రాబోవును. ఎంతమంది కవులు ఎన్ని విషయములు చేప్పినప్పటికిని ఇంకను చెప్పవలసిన విషయములు అనేకము ఉన్నవి కావ్యమునందు. అది కామధేను వంటిది గదా!

విశ్వనాథ చాలా లోతైన భావకుడు, రచయిత. ఆయన శబ్దశక్తి అనితర అసమాన్యమైనది. వారు చెప్పిన పద్యమును వారే ఒక సభయందు ఒక వ్యాఖ్యానము చేసి, వేరొక సభయందు మరొక విధముగా వ్యాఖ్యానము చేసి సమర్థించారు. మరొక విధముగా

వ్యాఖ్యానము చేయవచ్చని వారే తెలిపారు. అంతటి శబ్దశక్తి సంపన్నులు.

అంతటి శబ్దశక్తి నిండియున్నటువంటి, పల్లె సంస్కృతి నిండియుండి సామాజిక సంస్కారము సంప్రదాయము నిండియున్నటువంటి జీవనదీప్తి రామాయణ కల్పవృక్ష కావ్య వైభవముపై సమగ్రమైన, విభిన్న తత్వములుగల ఆచార్యుల, కవుల, పండితుల నుండి వ్యాసములను సేకరించి గ్రంథ రూపమున తీసుకు రావలయునన్న తలంపు చాలాకాలము క్రిందట కలిగినది. తలంపు విన్నంతనే నన్ను ప్రోత్సహించిన సాహితీ పిపాసి, జాతీయాచార్యులు, నేషనల్ ఎమిరిటెస్ ఫెలో మీదుమిక్కిలి నా గురుదేవులు ఆచార్య యస్వీ. జోగరావుగారు. ఆ శ్రీరామచంద్రునిపై భారమువేసి, ముందుకు దూకు. వెనుక నేనున్నాను అని సెలవిచ్చారు. గురువర్మల ఆజ్ఞతో బరిలోనికి ముందుకు దూకాను. దూకాక తెలిసినది. నడి సముద్రములో దూకానని. అయినా భయపడలేదు. ముందుకు సాగాను. ఆ ప్రయత్నమున దేశమున పలు విశ్వవిద్యాలయముల ఆచార్యుల నుండి ప్రామాణిక వ్యక్తులను సంప్రదించి వ్యాసములను సేకరించి నాను. ఇప్పుడు గ్రంథరూపమున తమ ముందు పెడుతున్నాను.

ఎంత చెప్పినా, ఎంత ప్రాసినా ఇంకా ఎంతో చెప్పసాధ్యమయిన కవి, ఇంకా ఎంతో మిగిలిపోయే కవి మన సత్యనారాయణగారు. వారు భౌతికముగా మరణించినప్పటికిని మన అందరి హృదయముల యందును తెలుగునాట లోగిళ్ళ యందును ఎప్పటికిని చిరస్మరణీయుడే.

నా అభ్యర్థనను మన్నించి ఈ సంకలన గ్రంథమునకు వివిధ విషయములపై తమ తమ వ్యాసములను అందించిన మహానుభావులందరికీ నా హృదయ పూర్వక నమస్కారములు, మీదు మిక్కిలి వార్కి నేను ప్రత్యేకముగా కృతజ్ఞతలను తెలుపుకొనుచున్నాను.

విశ్వనాథ వారిమీద నుండి అపారమైన భక్తితో ఎంతో ఆర్థిక ప్రయాసలకు లోనైనప్పటికిని ఈ గ్రంథమును వెలుగులోనికి తీసుకొని రావాలనే పట్టుదల. తెగింపుతో ముందు కురికి, చివరకు ఈ రూపమున గ్రంథమును తీసుకొని రావటము జరిగినది.

త్వరితగతిని ముద్రణ చేయించి నందువల్లన కొన్ని కొన్ని చోట్ల అక్షర దోషములు తెలియకుండగానే దొర్లినవి. సహృదయులైన పాఠకులనుండి ఈ విషయమున మన్నింపు కోరుచున్నాను.

ఈ చిన్ని ప్రయత్నము తెలుగు సాహిత్యమున చంద్రునికో నూలుపోగు వంటిదని, నా ప్రయత్నమును, నా సాహసమును తప్పక ఆదరించి అభిమానిస్తారని ఆశిస్తూ

మరొక్కమారు వ్యాసకర్తలకు కృతజ్ఞతలను తెల్పుకుంటూ
ఇటువంటి దైవకార్యమును చేయుటకు నాకు జన్మనిచ్చిన
నా తల్లిదండ్రులు [లేటు] కోటి వీరాజు వేంకటరత్నం గార్లకు
నమస్సుమాంజలర్పించుచూ
నిత్యము నా ఎదలో నెలవున్న శ్రీ సీతారామచంద్రుల వార్ని
భక్తి ప్రపత్తులతో ధ్యానించుతూ

అంతేకాదు ఇంకా అదృశ్యరూపములో అకాశంలో విహరించే
రసభావ దేవతా రూపమైన పలుకులదేవి పరివారానికంతటికీ
సవినయంగా సాగిలపడుతూ.....

తమనుండి సెలవు కోరుతూ....

పెద్దాపురం }
15-1-1992 }

వినమ్రతతో

కోటి సూర్యనారాయణమూర్తి

Prof. S. V. JOGA RAO

M.A., Ph.D., Hon. D. Litt (A.U. & U.S.A.)

National Professor of Telugu - 1984

U. G. C. Emeritus Fellow - 1988

Professor, U.S.S.R. - 1965-67

Principal, A.U., 1980-83

New Delhi Sahitya Akademy Awardee-1989.

ANDHRA UNIVERSITY

VISAKHAPATNAM

520 017 A P., India

Date: 15-1-92.

సహృదయ భూమిక

విశ్వనాథ అంటే విశ్వనాథే. ఏ విశ్వానికి నాధుడాయన? అంటే కవితా విశ్వానికి. రామాయణం వ్యాసుడే వ్రాసి వుంటే ఎలా ఉంటుందో అలా వుంది ఆయన వ్రాసిన ఈ శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షం. వాల్మీకి వ్యాసు లిద్దరి వ్యక్తిత్వాలు గంగాయమునల్లా సంగమించి పోయాయి ఆయన మూర్తిమత్వంలో.

ఆయనయొక్క సౌరస్వత స్పష్టి ఆదోక మహానముద్రం. చెరువులకు రేవులుంటాయి కాని సముద్రానికి రేవులుండవు. అయినా ఆయన వాఙ్మయ పరిశోధనా విషయంలో నేను అగ్రతస్పరుడనై వివిధాంశములపై పలుపురిదేత పరిశోధనలు చేయించి అనేకమందిని డాక్టరు పట్టభద్రులను చేశాను. ఆ సందర్భంలో ఆ మహాకావ్యం యొక్క లోతుపాతులు నా అవగాహనకు వచ్చాయి. అప్పటినుంచి దేశంలో ఆ కావ్యాన్ని ఎంతమంది చదువుతున్నాను? ఏవరెవరికి ఏపాటి అవగాహన ఏర్పడినది? అని తెలుసు కోవాలనే జిజ్ఞాస పొరంభమైంది తద్బలితమే రామాయణ కల్పవృక్షం గురించి పెద్దాపురంలో నా ప్రియ శిష్యుడు డాక్టరు కోటి సూర్యనారాయణ మూర్తి ఆధ్వర్యమున మహాన్నతముగ జాతీయ స్థాయికమైన సాహిత్యగోష్ఠి జరిగినది. అది నా రూపకల్పనలో.

అనలు దీనికంతటకీ మూలం నా ప్రియ శిష్యుడు డాక్టరు కోటి సూర్యనారాయణ మూర్తి యొక్క ఆశయం, ఆదర్శం, ఆభినివేశం. ఆతనికున్న సాహితీ వాల్మీకి భ్యం ఇంతా అంతాకాదు. సత్సంప్రదాయముల యెడల చదువుల యెడల గురువుల యెడల భక్తి శ్రద్ధలు వినయ వీధేయతలు ఇంకా అంతా కాదు. తాను కార్యము

చేయవలసి వచ్చినపుడు అది ఎంతటి బృహత్కార్యమైన జంకు గొంతు లేకుండ, తన భుజస్కంధములపై నిలిపికొని ముందుకు సాగి, జయప్రదము చేయిగల సమర్థత గలవాడు. కార్యము నెడల దీక్షా దక్షత గలవాడు. అతని ఆమంచ్చి లక్షణాలు, అతని సాహితీ మిత్రులు, గౌరవనీయులైన పెద్దలు అందించిన సహకారములే ఆ జాతీయు సదస్సు యొక్క విజయ, విభవములు ప్రధాన కారణములు. దేశం నలుమూలలనుండి ఎందరో ఆచార్యులూ విచ్చేసి ప్రసంగాలు చేశారు.

ఆ కార్యక్రమములో శ్రీ జాషవాద్వి గౌతమరావుగారు సుమారు గంటన్నరసేపు చేసిన రామాయణ కల్పవృక్ష కవితా గానం. ఆయన ఒక్కొక్క పద్యం చదువుతూవుంటే సభ సభంతా ఉల్లాసవారాసి, నుత్రూతలూగి పోయింది. ఆ గాత్రగాంధర్వ మాధుర్యానికే గాదు, ఆయన పద్య పఠనంలోని ఒడుపువల్ల రామాయణ కల్పవృక్ష కవితా పరమార్థం పరిభ్రమించి వివర్ణమై, వివర్ణమై లేకుండానే సభవారికి సద్యోహృద్య ముమూ సహృదయ నైవేద్యము అయిపోయింది. అప్పుడు తెలిసింది, ఆస్మదాదులందరికీ ఆలోచనలో కమైన విశ్వనాథ ప్రతిభా సహకృతమైన కవితా కమనీయత.

అదినరే, ఆయా విధ్వత్ప్రసంగాలను సమీకరించి ఇల్లా గ్రంథరూపంలో వెలయించడము సామాన్య విషయము గాదు. అదొక గొప్పపరిశ్రమ, మూర్ఖుని చేసిన ఆపరిశ్రమకు నా సాహితీక సాధు వాధము మంగళాశాసనం. సాహిత్యరంగములో దీనికి ఒక ప్రత్యేకత ఇదే. ఉపాదింపు కుంటుంది.

“నా మార్గమును గాదు, వీని దరయన్ నాతాత ము తాతలం దే మార్గమును గాదు మార్గమది యింకేదో యనంగా వలెన్ సాచూన్ముండనరాదు వీని కవితా సప్రమాత్త్యమా హేతువై ఈ మచ్చిమ్మని తావరించినది నేనెంతో ముదమ్మొందగా”

ఇది విశ్వనాథకు గురుదేవులు కవికుల వీరహంపీరుడు చెల్లెళ్ళ వెంకట శాస్త్రిగారు ఇచ్చిన కితాబు.

యస్వీ జోగరావు

నాకు నచ్చిన కవి శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

ఉ. అక్షరలక్ష లంచిత శుభాక్షతలై పొలు పొందునట్లుగా
అక్షరమైన వ్లాద మెదసాక్షిగ సర్వరసజ్ఞ జాతికిన్
దక్షతనిచ్చు నూరిసురధాణికి నత్కవితా కళా మహా
ధ్యత్తున కొక్క లక్షయిడి ధన్యతగాంచెను జ్ఞానపీఠమున్.

సీ. ఒక గండభేరుండ మొక గంధవేదండ
మొక యున్నత ముహీధ్ర మొక సముద్ర
మొక వేద మొకశాస్త్ర మొక మహాభాష్యమ్ము
నొక పురాణ మొక యుపనిషత్తు
ఒకఝంఝ యొక వృష్టి యొకఝరి యొక ప్రౌఢ
నాయికాయ త పురుషాయితమ్ము
ఒకపండితోద్ధండు డుద్ధతుం డొక యోధ
ఒక మహాసప్రమాట్టు నొక మహర్షి

స్మృతి దగిలి పాయకుండు తదతి విశిష్ట
కావ్యహేతుత్రయీ వ్యక్తిభవ్యతలను
వరుస నొక్కొక్కదాని భావనముసేయ
నాకు నచ్చినకవి విశ్వనాథ యొకడు.

జాతీయాచార్య యస్వీ జోగారావు
విశాఖపట్టణము

స్త్రీ పాత్ర చిత్రణ

ఉట్టుకూరి సుహాసిని, ఎం. ఏ.,

కుంజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరమ్.

ఆరుహ్యకవితా శాఖాం వందే వాల్మీకి కోకిలమ్.

ఆర్షకవి, ఆదికవి అయిన వాల్మీకి మహర్షికి వినయంతో నమస్కరించనిదే రామాయణ కావ్య చర్చ చేయడం అనుచితం కాదు. ఆనాడు వాల్మీకి రామాయణ కథాకావ్యగానం చేయకపోతే ఈనాటి మన భారతీయ సాహిత్యం ఏ రూపంలో వుండేదో మనం ఉహించలేము.

రామాయణం రామచరిత్ర మాత్రమే కాదు. సీతాచరితం కూడా. సీతారాములు భారతదేశానికే కాదు సర్వ మానవ జాతికే ఆదర్శప్రాయులు. సీతారాముల పేర్లు, వారి జీవితాలు భారతీయుల జీవితాల్లో పెనవేసుకుని ఉన్నాయి. సీతాచరిత్ర మనదంలోనే ఆ కావ్యంలో (స్త్రీ) పాత్రకెంత ప్రాధాన్యం వున్నదో విశదమౌతుంది. ఏ కావ్యానికైనా కథ ప్రధానం కాదు. అందులోని పాత్రలూ, పాత్ర చిత్రణమూ, పాత్ర పోషణమూ జీవాధారం. ఉత్తమపాత్ర సృష్టి, తచ్చిత్రణలే కవి యశస్సుకి కారణభూతమౌతాయి. అందులోనే కవి తన శిల్పకళానైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించగలుగుతాడు. అట్టివాడే సత్కవి. ఆ కావ్యం సత్కావ్యం.

కావ్య పాత్రలు కూడా సమాజంలోని మానవుల ప్రతి రూపాలే. సమాజంలోని ఒక్కొక్క మనిషికి ప్రతీకగా ఒక్కొక్క పాత్రను కవి సృష్టిస్తాడు. సమాజంలో విభిన్న పరిస్థితుల్లో, విభిన్న దృక్కోణాలలో మానవ ప్రవృత్తి ప్రకటితమైనట్లే, కావ్యంలోకూడా అద్దంలో వలె మానవ ప్రతిబింబం దృగ్గోచరమౌతుంది. ఒక్కొక్కసారి ఆయాపరిస్థితుల్లో పొత్తుకుదరని లక్షణాలు కూడా ఉంటాయి.

క్షణక్షణానికి నూత్న వినుత్న దృక్పథాలతో, లక్షణాలతో అవిరభి
విస్తున్న మానవుని చూడ్డానికి, నిశితాశినిశితమైన చూపు, సూక్ష్మాతి
సూక్ష్మమైన వివేచన కవికి కావాలి. ఆ పాత్రను ఆ నిధంగా మలచ
డానికి అనితరసాధ్యమైన ప్రతిభ కూడా కావాలి. కోమలమైన,
చమత్కార పూర్వకమైన రచనా నిర్మాణ సంపత్తి, మానవ హృద
యావిష్కరణ శక్తికూడా కవికి ఉండాలి. అప్పుడే ఆ కావ్యం రస
రమ్యంగా వుంటుంది. ఉత్తమ కావ్యత్వ స్థితిని పొందుతుంది. అట్టి
ఉత్తమ, శాశ్వత పాత్ర సృష్టించేసి అమూల్య సంపత్తిని భారతీయుల
కందించిన కవిపుంగవుడు వాల్మీకి. భావతీయ కవులందరూ ఆ మహాకవి
అనుయాయులే.

వాల్మీకి రామాయణానికి భారతదేశంలో అన్ని భాషలలోను
ఎన్నో అనుసరణలు, ప్రక్రియా వైవిధ్యం గల అనేక కావ్యాలూ
కోకోల్లలుగా ఉద్భవించాయి. తెలుగు భాషలో కూడా ప్రక్రియా
వైవిధ్యంగల అనేక రామాయణాలున్న విషయం విదితమే. వాటిలో
విశ్వనాథ వారి రామాయణ కల్పనకు విశిష్ట వ్యక్తిత్వం గల ఒక
మహాకావ్యరాజం. వినుత్నములు, మనోహరములు, అవాల్మీకములు
అయిన సన్నివేశ కల్పనలు, అసాధారణ పాత్ర చిత్రణ వైవిధ్యములు
ఆ కావ్యానికంత ప్రాశస్త్యాన్ని ప్రచారాన్ని తెచ్చిపెట్టాయి.
కాండంతర్గత భాగవిభజనలో కూడ విశ్వనాథ తన ప్రతిభను,
స్వతంత్రతను చాటి చూపించారు. వాల్మీకి వలె సర్గలుగా కాక
ఆయా భాగలలోని కథా ప్రాముఖ్యాన్ని బట్టి ఐట్టి, అహల్య,
అభిషేకాది ఖండములుగా విభజించారు.

విశ్వనాథ వారి పాత్రచిత్రణ వినుత్నమైనది, విశిష్టమైనది.
ఆయా సన్నివేశాన్ని బట్టి, ఆయా సందర్భానిబట్టి, పాత్రల మన
స్తత్వాన్ని విశ్లేషించుకొంటూ స్వయం వ్యక్తిత్వంగల పాత్రలుగానూ,
స్వయం ప్రకాశవంతమైన పాత్రలుగానూ, మహత్తరమైన రమణీయ

శిల్పాలుగాను తీర్చిదిద్దారు. అందునా వారి (స్త్రీ పాత్ర) చిత్రణం అత్యద్భుతం. విశ్వనాథ వారి ఒక్కొక్క (స్త్రీ పాత్ర) ఒక్కొక్క-సందర శిల్పం. రమణీ రామణీయకం. రామాయణంలోనే మిక్కిలి దూషణకు గురయ్యే కైక, మంధరలను కారణ జన్మలుగా చిత్రించారు. వాల్మీకి ప్రాధాన్యం ఇవ్వని శాంత పాత్రకు విశేష స్థానాన్నిచ్చి వాటికి ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చారు. ఉదాత్త పాత్రలైన నీత, శబరి, అహల్య మొదలగు పాత్రలను ఎంతో నిశితం గానూ, నిర్ధరం గానూ చిత్రించారు. విశ్వనాథ శేషముషీ ధురంధరులైన శ్రీ చెళ్లపిళ్ల వారి శిష్యుడే అయినా కవిత్రయాన్ని, పోతన శ్రీనాథులను తన గురువులుగా పేర్కొన్నారు. ఋషివంటి నన్నయ్య రెండవ వాల్మీకి, తిక్కన్న శిల్పపు తెనుగుతోట ఎఱున సర్వమాగ్ధేచ్ఛావిధాత్మండు, పోతన్న తెలుగుల పుణ్యపేటి అన్నారు. వాల్మీకి, వ్యాస, భాస కాళిదాసాదులకుకై మోడ్పు ఘటించారు. ఇక వీరి అనువాద రచనా విధానంలో కవిత్రయం వారిని శ్రీనాథాదులను అనుసరించారు. వాల్మీకిని అనుసరిస్తూనే మూలకథకు భిన్నం కాకుండా నవ్వుకపోల కల్పనా చాతుర్యాన్ని, చమత్కారాన్ని జోడిస్తూ తనదొక స్వతంత్ర కావ్యంగా భాసింప చేశాడు. వీరిలో నన్నయ్య తిక్కనాదులను చూస్తాం. వీరి శైలీవిధానాల్ని చూస్తాం. వారి ఉక్తి చమత్కారాన్ని గమనిస్తాం. వారి వాక్పటిమను దర్శిస్తాం. అందులోనే విశ్వనాథను చూస్తాం. కవి సమ్మాట్టును చూస్తాం. కల్పసృష్ట మధురఫలాన్ని రుచి చూస్తాం. ఇదివారి ప్రత్యేకత.

విశ్వనాథ (స్త్రీ) పాత్ర చిత్రణ గురించి ఒకింత ముచ్చటించుకుందాం.

మూలకావ్య గాథా కల్పనలు కల్పవృక్షంలో ఎన్నో, వాల్మీకి రామాయణం అయోధ్యాపుర వర్ణనతో ప్రారంభం కాగా, కల్ప వృక్షం సంతానం కోసం పరితపించే దశరథుని మనోవేదనతో ప్రారంభ మౌతుంది. వాల్మీకంలో దశరథునకు ముగ్గురే భార్యలు. కల్ప

వృక్షంలో మూడు పందల మంది భార్యలు. ఇది ఆనందరామాయణం మొదలగు కావ్యాలలో ఉన్నది. జనశ్రుతికూడా ఇంతే. విశ్వనాథ లోకప్రసిద్ధమైన అవాల్మీకమైన అంశంతోనే ప్రారంభమైంది. ఈ మూడు పందల మందిలో ఇంపారిన ప్రేయసులు, గుణగణాబ్ధులు ముగ్గురు కలరని మొదటిదైన ఇష్టిఖండంలో చెప్పబడింది. వారిలో కోసల రాజపుత్రి దేవేరి ముక్తికాంతా సమానాకార, నవశతతల మంచాకిని. సుమిత్ర శాంత గుణపేటిక, ఉపాసనా స్వరూప, సితపుండ రీకవనము. ఇక మూడవ భార్య కైకయ రాజకన్య హేలారతి డాగు రేకుల తళత్తళ కాటుక, రాజకంటికి మధుసామగానమూర్తి నునునల్ల కల్లపూవు - అని అంటూ ధర్మకామంబులు వీరెంట దశరథుడు రస మూర్తులైన ముగ్గురు భార్యల యందును అమృత సౌఖ్యానుభూతిని, అధ్యయన సౌఖ్యాన్ని, తీర్థభోగ సుఖాన్ని కన్నాడట. ఈ విధంగా కవిసామ్రాట్టు కావ్య ప్రారంభంలోనే ముగ్ధ మనోహరంగా (స్త్రీ పాత్ర) ప్రవేశం చేయించారు. అంతేకాదు భాత్యాభర్తల మధ్యగల అన్యోన్య ప్రేమ బంధాన్ని, మానవ జీవితంలోనే పవిత్రమైన ధర్మార్థకామమోక్ష భావ వైశిష్ట్యాన్ని, భగవద్భావాధ్యయన సౌఖ్యాన్ని (స్త్రీ) ద్వారా పొందవచ్చుననే పరమమైన అభిప్రాయాన్ని విశ్వనాథ వారు ఎంత రమ్యంగా పొందుపరచారో! ఆదర్శమూర్తి, సత్యధర్మ వాక్పరి పాలకుడు అయిన శ్రీరామచంద్రునికి, జన్మనిచ్చిన తల్లి, పెంచిన తల్లులు అంతటి ఉత్తమ చారిత్రులు కాబట్టే రాముడు కూడా అంత ఉజ్వలమూర్తి కాగలిగాడన్న సత్యాన్ని విశ్వనాథ కావ్యారంభంలోనే సూచ్యార్థగ సూచన చేశారు. తన కడుపున శ్రీమన్నాథాయణుడే పుట్టగలడన్న వార్తను వినిన కౌసల్య ఆయనకు స్వాగతం ఇవ్వడానికి ఎంతగానో సంబరపడుతుంది.

పుత్రకామేష్టి చేసే సందర్భంలో దశరథుడు సుమంత్రాదుల సలహాపై రోమపాదుని అల్లుడైన ఋశ్యశృంగుని అయోధ్యకు తీసుకు రావడానికి నిశ్చయిస్తాడు. ఆ సందర్భంలో సుమంత్రుడు ఋశ్యశృంగుని

కథను దశరథునికి వివరిస్తాడు. అంగదేశాధిపతి రోమపాదుని పనువున ఋశ్యశృంగుని వద్దకు అడవిలోకి వెళ్లిన ఆటవెలదుల నాట్యవిన్యాసాల్ని, వారి ప్రవర్తనను ఎంతో ఔచిత్యవంతంగా చిత్రించారు. ఎక్కడా అశ్లేలతకు తావీయకయే కడు రమ్యంగా రచించారు. వారి భరతనాట్య శాస్త్ర విన్నాగాన్ని వర్ణించడానికి 'ఏకాంతిక కేళీ కళా రహస్యాధనవార్యంత ధ్వనిమద్గీతా సంతానము భదతశాస్త్ర సరణిన్ బాడన్' అని సుదీర్ఘ సంస్కృత సమాసాన్ని ప్రయోగించారు. ఇంకొకచోట భావం బాగా తెలిసేలా 'నాటపాంగులు తరగపూలంబు రోచు లూగినలు మధురేఖలు నొదిగి వెనుక కరుగుటలు, ముందు వచ్చుటలైన నాలుగం బుధులువోలె' అని తేటతెలుగు సమాసాల్ని వాడారు. పైగా వారు రూపాజీవలే అయినా 'భూపకేష్ఠుని కూతు పెన్నిటంచు' ఆ మునిని పూజించారట. చూశారా విశ్వనాథ ఔచిత్య పాలన.

రామాయణ కల్పనృత్నంలో రాముని అక్క శాంత పాత్రకు అత్యంత ప్రాధాన్యం కల్పించబడింది. జానపద రామాయణాదులలో ఆ పాత్రకున్న ప్రాధాన్యాన్ని బట్టి విశ్వనాథ కూడా ఆ పాత్ర కంటటి విశిష్ట స్థానాన్నిచ్చారు. అంతేకాక శ్రీరాముని జన్మకు శాంతా ఋశ్యశృంగులు ప్రధాన కారకులు కదా ! విశ్వనాథ శాంత పాత్రకు విశిష్ట ప్రాధాన్యం కల్పించడం చాలా ఔచిత్యవంతమైన విషయమేనని విశదపూతుంది. వాల్మీకి శాంత పాత్రకు అంతటి ప్రాధాన్యాన్నీయలేదు. ఆయన బాలకాండలో "అస్తఃపుర స్త్రీయః శాంతాం దృష్ట్వా తథాగతామ్. సహభర్తా విశాలాక్షీం ప్రీత్యానన్దము పాగమన్," - భర్తతో కలిసి వచ్చిన శాంతను, విశాలాక్షిని అంతఃపుర స్త్రీలందరు ప్రేమానందాలతో చూచారని మాత్రమే చెప్పాడు. శాంత దశరథుని పుత్రికయని, రోమపాదునకు పెంపకానికి ఇచ్చాడని వాల్మీకి చెప్పలేదు. వాల్మీకి శాంతను రోమపాదుని పుత్రికగానే

చిత్రించాడు. విశ్వనాథ దేశంలోని ఇతర రామాయణాలలో ప్రచారంలో వున్న అవాల్మీకమైన ఇతివృత్తానికే ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు.

కల్పవృక్షంలోని ప్రేమ పాత్ర ఏదో ప్రాముఖ్యాన్ని, అంత రాధాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఆయన పాత్రలు మూసలో పోసిన బొమ్మలు కావు. వాటిలో స్పందన ఉన్నవి. జీవం, చైతన్యం ఉన్నాయి. కొన్ని పాత్రలు భావి సూచకాలుగా మలచబడ్డాయి. శాంత పాత్ర అట్టిదే. ఋశ్యశృంగుని అయోధ్యకు తీసుకురావడానికి రాజులతో సహా అంగరాజ్యానికి వెళ్తాడు. అక్కడ శాంతను చూడగానే ఆయనలో ఇన్నాళ్లుగా అణిగిపోయిన పుత్రికా ప్రేమ పొంగిపొరలుతుంది. శాంతను చూచి - తల్లీ! నిను కడుపున కాంచినాడ నేననుకొన నా మనసున ధైర్యం బాసదు. తోనుకునూ దత్తాపహరణ దోషంబంచున్'- అని తన సహజ వాత్సల్యాన్ని ఎలా తనలో దాచుకొన్నది వివరిస్తాడు. చాలా కాలం తర్వాత కలసికొనిన శాంతా కౌసల్యలు రెండు వల్లికల యందం బొప్పగ కౌగిండ్లలో నిమిడి పోయారట. తల్లీ కూతుళ్లకు గల ఆ మమతాను బంధాన్ని విశ్వనాథ మనోహరంగా వర్ణించారు. యజ్ఞనిర్వహణ కొరకు శాంతాఋశ్య శృంగులను దశరథుడు అయోధ్యకు తీసుకుని వెళ్తాడు. శాంత రోమపాథుని ఇంట్లో కంటే అయోధ్యలోనే ఎక్కువ ప్రేమ నూల్కాని యన్నదని ఋశ్యశృంగుని నోట చెప్పిస్తారు విశ్వనాథ. ఎంత పెంపకమైన సహజమైన పితృప్రేమ చాలా గొప్పదని ఋజువు చేశారు కవిసామ్రాట్టు.

కవులు తత్కాలీన సమాజానికి ప్రతిఘటలు. సాహిత్యం సమాజ దర్పణమను సూక్తికి విశ్వనాథ కూడా నిదర్శనంగానే నిలుస్తారు. వ్రాస్తున్నది బౌద్ధరాహుల చరిత్రే ఐనా తన తెలుగుదేశపు టాచార వ్యసహారాలాన్ని, సంప్రదాయాలి వీరు మటువ లేదు. అవసరమైన చోట్ల ఆయా సన్నివేశాలలో తెలుగుతనాన్ని, తెలుగు సంప్రదాయాన్ని ఆయా పాత్రలకు, కథకు అతుకు పెట్టని విధంగా

అటుకు పెట్టారు. శాంత అయోధ్యలో ఉండగా సంవత్సరాది పండుగ వచ్చింది. సన్నమామిడి పింజెలతోడి వేపూత ప్రసాదాన్ని సంప్రదాయ బద్ధంగా దశరథుని చేత ఆమెకు పెట్టించారు కవిగారు. కాన్య, సుమిత్ర, కైకేయి, శాంతలు గర్భం ధరించారు. వారికి గర్భిణీ స్త్రీలకు చేసే ఆచారాలను విధుల నన్నింటిని యథావిధిగా దశరథుడు చేయించాడు. విశ్వనాథవారు వర్ణించిన ఈ ఆచారాల్లో అనలైన సినలైన తెలుగు దనం కనిపిస్తుంది. కల్పవృక్షంలో శాంత పాత్ర మల్లీ దర్శనమిస్తుంది. తమ్ముని పెండ్లికి తరలి వచ్చిన శాంతను చూడగానే కాన్య కుమార్తెను అతి ప్రేమతో కాగిలించుకొని “తల్లీ! నీవు వచ్చితివి. నా బరువు తీరినది. మాడుపట్టున చమురు పెట్టుటకు, తమ్ముని దిద్దుటకు, ఆడపడుచువు వచ్చావు. నాకు చాలు-” అనగానే శాంత పొంగిపోయింది. విశ్వనాథ ఇక్కడకూడా తెలుగు ఆడ పడుచుల ధర్మాన్ని, విధులను హృద్యంగా చిత్రించారు. తమ్ముని పెండ్లిలో అక్కకు ప్రాధాన్యం కూడ ద్యోతక మౌతుంది. విశ్వనాథ శాంతను ఒక ఉదాత్తరాలిగా, పరిపూర్ణత్వం కలిగిన ఒక స్త్రీమూర్తిగా మలచారు.

ఈ అవతార ఖండంలోనే కైక పాత్ర ప్రాధాన్యం తొలిసారిగా కానవస్తుంది. “ఆకృత నొంటెకు చెల్లెలు కైకేయికి, ముసలి దాది కలదొక్కటె. తానేకాలము పతి యచటికి బోకుండిన దానితోడి మునుగును తేలున్.”- మంధర ఏమి చేయమంటే అదే చేస్తుంది కైక. ఆమె చేయవద్దంటే చేసే పనిని కూడా ఆపివేస్తుంది. ఆఖరికి సింగారిండు కొని పతిని కలియంగా - దాది కిష్టం లేకపోతే భర్త వద్దకు వెళ్ళుదు కైక. అంతటి మంధర అజ్ఞానువర్తిని కైక- అయితే ఆమెకు వ్యక్తిత్వం లేదా. ఒక మహారాజుకు ముద్దుల భార్య కదా! కాని దానికి కారణం - తల్లి నెలుగని దోషము తగిలి కైక, కన్నతల్లి చూడని మమకారమెల్ల తన్ను చేతుల పెంచిన దాది మీద నొలుకపోస్తుందట. మరియొకసారి ఒదిగ ఉంటుందట. విశ్వనాథ ఇక్కడ ఒక విసురు

విసిరారు. తల్లులను కోల్పోయి దాదుల చేతులలో అతి గారాబంగా పెరిగిన పిల్లలు ఇలాగే ఉంటారని వారు సూచించారు. ఈ పెంపకం ఒక్కొక్కసారి సంసార విచ్ఛిత్తికి, అనురాగ బంధ విచ్ఛిత్తికి దారి తీస్తుందని కూడా తెలిసిన విషయమే. కైక యొక్క ఈ మనస్తత్వం భవిష్యత్తులో జరుగబోయే శ్రీరామ వనవాసానికి, దశరథుని మరణానికి సూచ్యార్థ సూచన. దుష్ట శిక్షణ ప్రయత్నానికి నాంది బీజం ఇక్కడే నాటబడింది. “సరియైన పెంపకము లేని రాచ సంతాన మెంత నెగ్గడితనమో గరువమ్మ పట్టుదలయో...చావ కభిలమును మంధరయే నేర్పిందట. మరి ఆ ముద్దులగుమ్మ మంధరమాట వినక ఇంకెవరిమాట వింటుంది ? కైకకు సర్వోపచారాల్ని ఎంతో నేర్పుగా ముసలిది నిర్వహించేదట. చివరకు కాహళి రావాన్న కూడా రాచబిడ్డ చెవులకు వినిపించనిచ్చేది కాదట. ఈ మురిపెమంథా కైక ముందు ముందు తన మాటను జవదాటకుండా చేయడానికేనేమో! కైక పట్టపురాణికంటె ఎక్కువ తీవి ఒలక పోసేదట.

విశ్వపాద అరుదైన ఛందాలను ఎన్నింటినో కల్పవృక్షంలో సమయోచితంగా వాడారు. వసంతరుతు ఆగమనాన్ని సూచిస్తూ మధుమతి వృత్తాన్ని, హంసరుతాన్ని, భ్రమరవిలసితాన్ని, శ్రీరామ చంద్రుడు జన్మించే సందర్భంలో-పంశస్థము అనే ఛందాన్ని ప్రయోగించారు. ఇలా ఎన్నో ఛందాలు కావ్యంలో అనుగడుగునా కాన వస్తాయి.

కైకకు రాముడంటే ఎనలేని ప్రేమ. రామునకు కూడా స్వంత తల్లి కంటె పినతల్లి కైక అంటేనే వల్లమాలిన ప్రేమ. ఉపనయనవేళ కైక శ్రీరామునకు మణులు కుట్టిన పట్టుదట్టిని, పిడిన మరకతాలు పొదిగిన చురక తిని, వజ్రపుండీతమ్ము వాలుటమ్మును భిక్షగా పెట్టింది. ఆమె ప్రేమను చూచి రాముడు మొగమువ నింతయై మురిసి పోయాడట. అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ - అన్నట్లుగా కైకకు రామునిపై గల

ఈ వాత్సల్యం ముందు ముందు శ్రీరాముని వనవాసానికి కారణ భూతమౌతుందని ఆమెకు కూడా తెలియదు గదా ! కైక పాత్రను అయోధ్యాకాండలో అద్భుతంగా మలచాను కవిసామాగ్రిట్టు.

శ్రీరామునికి దశశధుడు యువరాజ్య పట్టాభిషేకం చేయ నున్నాడని విని కౌసల్య మిక్కిలి సంబరపడిపోతుంది. రామచంద్రుడు తల్లి ఆశీర్వాదం కోసం వచ్చినప్పుడు - అభినవ జలధర శ్యాముడెదుర నిలిచినట్లు సాక్షాత్కరించాడట కౌసల్యకు. ఆమె ఈ సమయం కోసమే ఇరువది నాలుగేండ్లుగా ఎదురు చుస్తూన్నానని కొడుకుతో అంటుంది. ఇక్కడ కుమారుని అభివృద్ధికి ఆత్మీతతో ఎదురు చూచే మాతృ హృదయం హృదయాంగమమైన రీతిలో చిత్రించబడింది. మరి కైక కూడా కౌసల్య కంటే ఎక్కువగా సంతోషిస్తుంది. కానీ ఇక్కడే ఒక అవశ్యుతి పలికింది. రామునకు ఎందుకో రాజ్యకాండ లేదు. కైకను చూడడానికి వెళ్లి తాముడు తల్లితో నేను రాజ్యం చేయడం వేల్పుల కిష్టంలేదమ్మా అని తీక్షణంగా ఆమెవైపు చూస్తాడు. అప్పుడు కైక అతనితో ఏమి అనకుండానే సాధం లోపలికి వెళ్లి పోతుంది. కానీ ఆవార్త ఆమెకు ఎంతో సౌఖ్యప్రదమౌతుంది.

ఇక ఇక్కడ నుండే కథ ఆరంభమౌతుంది. ఈ లోగా మంధర రాముని యశావరాజ్య పట్టాభిషేక సంబరాలను చూచింది. ఆమె కావార్త భుజగ విషమెక్కినట్లు ఎక్కిందట. ఆ ముసలిది ఆనంద డోలికల్లో తేలిపోతున్న కైక పద్దకు వచ్చి ఆమెను ఏన్ని విధాల రెచ్చగొట్టాలో అన్ని విధాల రెచ్చగొడుతుంది. చివరకు ఆమె ఒక మహారాణి అనికూడ చూడదు - దౌర్భాగ్యమాకాగమైనదాన ! నీకు నీద్రుగ ఎట్లు పట్టునే దరిదురాల అని తన అధికారాన్నంతటినీ ఆమెపై ప్రదర్శిస్తుంది. రాముడు రాజై తే కైకకు, భరతునికి, తనకు తిండి కూడా ఉండదు, అంటుంది. భరతుణ్ణి వివాహం కాగానే తాతల ఇంటికి పంపడం దశరథుని కుట్ర అని లేనిపోని నిందలను వేస్తుంది అయినా

కైక ఇసుమంత కూడా చలించదు. పైగా “రామున కేమిలోపమే, బాలుని శుభం కోరుకోవే” అని మంధరను మందలిస్తుంది. ఆమె మంధరతో ఇలా అంటుంది. రాముడు అభీషేకాన్ని నిరాకరించినట్లుగా చెడ్డకల వచ్చింది - అలా జరగ కూడదని పార్థించవే - అంటుంది. ఇక్కడ ఆమెకు గల మాతృ హృదయం, రామునిపై ఆమెకు గల నిష్కళంక వాత్సల్యం న్యక్తమౌతాయి. ఇంకా ఇలా అంటుంది. భరతుడు రాజై ఒరిగించేదేమిటి? రాముడు ఒరిగించనిదేమిటి రాముడు సర్వస్వామ్యుడు, సరోత్తముడు రాముని జూచినం చాలుగదే! అంటుంది. ఎంతటి అనిర్వచనీయ ప్రేమ. రాముడు ఒకయోగి. రాక్షసుల ప్రతాపము పాలిట మార్తాండుడు. అందుకే ఆయన మానవ శరీరము ధరించాడని మందలిస్తుంది మంధరను. ఈ ఘట్టములో కైక వంటి స్త్రీలు సామాన్య స్త్రీల ప్రలోభాలకు లొంగిపోరని, వారు ధృఢ చిత్తులై ఉంటారని వర్ణించారు కవి. కాని ఒక్కొక్కసారి చెడు ముందు మంచి ఓడిపోక తప్పదని కూడా ఋజువుచేయడానికో ఏమో చివరకు కైకేయి మంధర దుర్బోధలకు లొంగిపోతుంది. దశరథుడు తన కిచ్చిన పరాల విషయాన్ని మంధర కైకకు గుర్తుచేసి ఆమెను లొంగదీసుకుంటుంది.

విశ్వనాథ ఇక్కడ కథకు ఆయువుపట్టయిన ఒక మహత్తర సత్యాన్ని చిత్రీకరించారు. కైక మంధర మాటలకు లొంగినట్లుగా కనిపిస్తుంది. కానీ అంతరాంతరాలలో ఆమె ఎవరికీ లొంగలేదు. పట్టాభిషేక విషయాలలో రాముడు తనతో చెప్పిన వైతాగ్యపు మాటలను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుని మంధర మాటలను ఒక సాకుగా పెట్టుకొంటుంది. తద్వారా దుష్టశిక్షణకు శిష్ట రక్షణకు కైక రాముని ప్రోత్సహించినది. ఆమె అంత పట్టుదల పట్టకపోతే రాముడడవికి వెళ్లడం సీతాపహరణం, దుష్ట రావణసంహారం జరిగేవేకావు గదా! తన వాక్చాతుర్యంతో మంధర తనను లొంగదీసుకున్నప్పుడు ఆమె మంధరతో - పొట్టిదానికి పుట్టెడు బుద్ధులని నీవల్ల ఋజువైంది.

నీమతి వై భవంబు, నీపట్టిసపట్టు, నీ నీతి విభవంబును లోక రాహస్యవేత్త సామ్రాట్టు తనంబు చెల్లును సుమా ... అని మంధర తెలివి తేటలను ప్రశంసిస్తుంది. ఈ ప్రశంస మంధరకు ప్రశంసగానే ఉంటుంది. కాని కైక మాత్రం రామావతార ప్రయోజనాన్ని మనస్సులో దర్శించు కుంటుంది. అమె తన నిర్ణయంపట్ల సంతృప్తురాలాతుంది.

తన వనవాస వార్తను తెలిసికొనిన రాముడు కైక ఆశీర్వాదాన్ని పొందడానికి అమెవద్దకు వస్తాడు. కైక రాముని తీవ్రంగా చూచింది. కైక చూపు వల్ల రామునికి ఆమె అంతరంగం అర్థమైంది. అడవికి వెళ్లి తీరాలి అన్నది రాముని నిర్ణయంకాగా 'అయితే వెళ్లిరా నాయనా!' అని చూపుల్తోనే ఆశీర్వదిస్తుంది కైక. ఈ విషయం లోకానికి, చివరకు దశరథునికి కూడా తెలియదు. ఆ తల్లీ కొడుకుల కిద్దరికి మాత్రమే తెలిసింది. ఈ విధంగా మంధర ఒకసాకుగా రామ వనవాసాన్ని తనమీదనే పెట్టుకుని కైక లోకానికి ఎంతో మేలు చేసింది. కైక లోకానికి ఎంతో మేలుచేసింది. కైక చూపులో ఒక వైపు లాలన, ఒకవైపు గర్వరేఖ, ఆశీర్వాదం ఉన్నది. ఇన్నిభావాల్ని కైక ఒకేసారి ప్రదర్శింప గలిగింది. అది ఆమెకు మాత్రమే సాధ్యం. విశ్వనాథ కల్పనా సామర్థ్యానికి ఒక చక్కని నిదర్శనం. వాల్మీకి కూడా ఈ ఘట్టాన్ని ఇంత రసరమ్యంగా తీర్చి దిద్దలేదేమో!

విశ్వనాథ చేతిలో రూపుదిద్దుకున్న మరొక స్త్రీపాత్ర అహల్య. తన యాగ రక్షణకు విశ్వామిత్రుడు రామశత్రుణులను తనతో తీసుకుని వెళ్తున్నప్పుడు దారిలో తాటక నృత్తాంతాన్ని వివరిస్తాడు. వారితో దుష్టురాలైన తాటకను చంపమని విశ్వామిత్రుడు రాముని ప్రోత్సహిస్తాడు. రాముడు ఆమెను చూచి "లచ్చీ! నీవా యనురంజుబితే" పిరికి వాడైతే దీన్ని చూడగానే ప్రాణాలు వదుల్తాడని తమ్ముడితో నవ్వుతూ అంటాడు. విశ్వనాథ తాటక రూపాన్ని, ఆమె చేతలను కండ్లకు కట్టినట్లుగా వర్ణించారు. వీరి పాత్ర చిత్రణలో

అడుగడుగునా సజీవ పాత్ర చిత్రణ, రూప సాక్షాత్తార సామర్థ్యమూ గోచరమౌతుంటాయి. వివరకు రాముడు తాటకను లోకరక్షణార్థం సంహరిస్తాడు.

విశ్వమిత్రుని యాగ సంరక్షణానంతరం తామలక్ష్మణులు మునితో మిథిలకు ప్రయాణమౌతారు. దారిలో విశాల నగర సమీపంలోనున్న రమ్యమును, నిర్జనమును వైన ఒక ఆశ్రమాన్ని చూచి రాముడు “మునివర్జితమైన ఈ ఆశ్రమ మెవరిదని” విశ్వమిత్రుని ప్రశ్నిస్తాడు. విశ్వమిత్రుడు రామునికి అహల్యా వృత్తాంతాన్ని విశదీకరించి చెప్తాడు.

విశ్వనాథ జనప్రచారంలో వున్న అవాల్మీకమైన ఇతివృత్తాన్నే స్వీకరించారు. అంశాన్ని ఆయన ఎంతో మనోహరంగా కథలో పొందిపరచారు. దేవేంద్రుని కూడిన అహల్యను గౌతముడు - ఇహ వర్ష సహస్రాణి బహునిత్యం నివర్త్యసి - వాయుభక్షా నితాహారా తపంతీ భస్మ శాయిసీ, అదృశ్యా సర్వ భూతానా మాశ్రయేస్మిన్” అంటూ దశరథాత్మజుడైన రాముడు వచ్చేసరకూ అలాగే ఉండమని శపిస్తాడు. వాల్మీకి కథనం ఇది. కానీ గౌతముని శాపం వల్ల అహల్య శిలా రూపాన్ని పొందినట్లూ, రామపాద తఃః స్పర్శచే పూర్వ రూపాన్ని పొందినట్లూ జనశ్రుతి - ఈ అంశాన్నే విశ్వనాథ కల్ప వృక్షంలో స్వీకరించారు. గౌతముడు అహల్యను శపించినప్పుడు ఇందుడు తనను వేయేళ్లుగా కాంక్షిస్తున్నట్లూ, ఇన్నాళ్లూ ఆ కోరికను విగపట్టినననియు, మోహం తన్ను చివరకు జయించిందనీ, ఆ మోహం తీర్చి నీ సతిగా నన్నేలుకొనుము కానీ తాతి నెట్టేదును స్వామీ! అని అహల్య భర్తతో అంటుంది. గౌతముడు అహల్యతో “నీ మోహం ఎప్పుడు విచ్చు నో ఆప్పుడే రామచంద్రుడు వచ్చి నీకు సజీవత్వాన్ని ప్రసాదిస్తాడని శాప విమోచనం చెప్తాడు ... రామ పాద స్పర్శ తగిలిన బండతాయి పంచేంద్రియ స్థాయిని పొంది సశరీర కాంత యైన

విధాన్ని విశ్వనాథ వర్ణించిన తీరు అనన్య సదృశం. అనితర సాధ్యం. ప్రభు మేనిపై గాలి పయి వచ్చినంతనే పాపాణానికి స్పర్శ వచ్చింది. ప్రభు కాలి సవ్వడి ప్రాంతమైనంతనే శిలకు చెవులు కలిగాయి. ఇలాగే క్రమంగా నాసిక, కనులు వచ్చాయి. ఆమె సశరీరురాలైన అహల్యగా మారి రాముని పాదాలకు కృతజ్ఞతతో నమస్కరించింది. మధ్యాహ్నం క్రియా చరణం తర్వాత అందఱు భోజనాలకు కూర్చోని యుండగా అహల్య ఒక చేత్తో పరమానాన్ని, మరొక చేత్తో గంగా జలంతో నిండిన కమండలువును తీసుకుని అన్నపూర్ణాదేవి వలె ప్రత్యక్షమై రామునికి నీరాజన మిచ్చింది. ఇప్పట్టున కవిగారి భావ ప్రకటన మిక్కిలి ప్రశంసా పాత్రం. రామచంద్రుడు ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించ గానే ఉపల హృదయవీధి ఉపనిషద్వితాన మొలికి శ్రీరామ భద్రాభి రామమూర్తి యగుచు తోచెనట. ఈ ఘట్టాన్ని వాల్మీకి పొడి పొడి మాటలలో చెప్పి ఊరుకున్నాడు. అహల్య పాత్రను, ఆమె భక్తిని విశ్వనాథ అపురూపంగా చిత్రించారు.

మిథిలలో అహల్య కుమారుడైన శతానందుడు రాముని ద్వారా తన తల్లికి శాపవిమోచన మైనదని, ఆమె సశరీర అయిందని తెలుసుకొని చాలా ఆనందిస్తాడు, ఆయన జనకుని పురోహితుడు. కులగురువు. “అర్ఘ్య మొసంగెనా జనని ఆకృతి పొంది” .... అనిన శతానందుని ప్రశ్నకు రాముడు “నా నొసట నిద్రతో యుంచినాడు విజయ తిలకము. పనికి బయల్దేరు వేళ అమ్మ కౌసల్య, గౌతమశ్రమ మున అమ్మకన్న పేమతో అహల్యయును నాకు”... అని అహల్యను గూర్చి మాతృభావంతో ఎంతో పవిత్రంగా స్మరించు కుంటాడు. రాముని ఈ మాతృభావంతో అహల్య పాపాలన్నీ ఒక్కసారిగా క్షాళనమయ్యాయి గదా ! అహల్య కూడ తనకు శాపవిమోచనం కావించిన శ్రీరాముని దేహమును అఖిల దేవతలను సకల మార్గము లుగా పరిరక్షణ చేయుటకై రామునికి తిలకం పెట్టిందట. ఆమె

కృతజ్ఞతా భావమెంత పవిత్రమైనది, భద్రమైనది. ఇది విశ్వనాథ వారి మనోహర కల్పనా సామర్థ్యానికి ప్రతిభా పాటవాలకూ మచ్చు తునక. అహల్య శ్రీరామ ప్రశంసార్థురాలు కావడం ముదాపహమైన విషయం.

కళ్యాణ ఖండంలో నీతా వివాహ వృత్తాంతాన్ని మూలాను సారిగానే విశ్వనాథ వర్ణించినా అక్కడక్కడ కొన్ని మార్పులను చేసి కావ్య శిల్పానికే మెరుగులు పెట్టారు. శివధనుర్భంగ వేళలో — జనకస్థానంలో రాముడు ధవన్సుపై దృష్టి నిల్పి మందహాస వదనుడై గుర్వాజ్ఞకై ఎదురు చూస్తుంటాడు. గుర్వాజ్ఞ అయింది అప్పుడే పై అంతస్తులో అంతఃపుర స్త్రీల కదలికను గుర్తుపట్టి తల ఎత్తాడు. అప్పుడే 'ఇదమిత్థమని నిర్ణయింప గారాని దేకోర్కియో రూపుగై కొన్న యట్లు, జన్మ జన్మాంత సంగతవ్యయిన యాశా బలం అవధికి సాగినట్లు, తన సృష్టిలోని యుత్తమ భావ మానందముగ పొంగి బింబమై పొడిచినట్లు... అరుంధతి, అహల్య కాసల్యల ముఖముల కంటె పవిత్రమగుచు, శృంగార భావమొడిసి పట్టిన ముఖచంద్రుని చూచా డట. మహత్తరమైన, పవిత్రమైన, ఈ శృంగారభావం ఎంతటి సుశిక్షితు లకు అబ్బుతుంది. శ్రీరాముని చిత్తము జానికిపైన, చేయి ధనుర్ల

సమయంలో రాముడు నీతవంక చూడగా ఆమె సిగ్గుతో తొలగి పోవుట విశ్వనాథ చేసిన మనోహరమైన కల్పనలు.

ఇక విశ్వనాథ వారి వేతిలో రూపు దిద్దు కొన్న మరొక (స్త్రీ) పాత్ర శబరి. వారు శబరిని మాధుర్య భక్తితో కూడిన మహాభక్తులుగా చిత్రించారు. శబరి ఆశ్రమాన్ని సమీపిస్తున్న రామునకు విరహ బాధ అతిశయించింది. రాముడు శబరి కన్నులలో తన ప్రతి బింబమును చూచి విరహ బాధనంతటిని మరచాడు. శబరి తాను తెచ్చిన పండ్లను రామున కిచ్చి ఆరగింపుమని ప్రార్థిస్తుంది. రాముడు నీవు తిని రుచి చూచి చెప్పనిదే నేనెట్లా తింటా నంటాడు. అప్పుడు ఆమె పండ్లను తిని రుచి చూచి తర్వాత రామునికి పెడుతుంది. శబరి రాముని ప్రాణనాథా అని సంజోధిస్తుంది. విశ్వనాథ శబరి శ్రీరామ సమాగమాన్ని భక్తిమయంగా వర్ణించారు. శబరి శ్రీరాములకు మధుర భక్తిని కూర్చడాన్ని కొందఱు విమర్శించారు. కానీ మధుర భక్తికి ఈడుతో పనిలేదు. రాముడు „శబరి! నీవు నన్ను ప్రాణేశా లంటున్నావు. నాయీ డేమిటి నీయీ డేమిటి” అని ప్రశ్నిస్తాడు. నీకు నా యెడల ఆభావం కలగడం నాభాగ్యం. కానీ కష్టం కూడ ఒక్కొక్క తటి కష్టంగానే ఉండదు. నీ ప్రేమలో నా సీతా విరహాన్ని మఱువ గలుగుతున్నా” నంటాడు. మాతంగముని గ్వర్హానికి వెళ్తూ రామ లక్ష్మణులు దర్శన భాగ్యం కొరకే శబరిని ఆశ్రమంలో వేచి యుండ మంటాడు. ఈ మధురభక్తి మోక్షరతితో కూడినదే కాని కలుషితమైన మోహంతో కూడినది కాదు. విశ్వనాథ ఈ భక్తిని అత్యంత హృద్యంగా వర్ణించారు. వాల్మీకి రచనలో ఈ భక్తిభావం అతి నిశూఢంగా ఉన్నది. శబరి రాముల సంభాషణను విశ్వనాథ అనన్య సామాన్య రీతిలో వర్ణించారు.

విశ్వనాథ వారి (స్త్రీ) పాత్ర చిత్రణం ఒక విశిష్ట శిల్పకళా నిర్మాణం. అది సామాన్యుని ఊహ కందని ఒక మహా సుందర సాధరాజం.

వాల్మీకి రామాయణం కరుణరస స్థావితం కాగా విశ్వనాథ కల్పవృక్షం శాంత రస తరంగితమైంది. అంగరసాలైన శృంగారాది రసాలు కూడా ఆయా ఘట్టాలలో సముచిత స్థానాన్ని పొంది కావ్యాన్ని రసరమ్యం చేశాయి. ఋశ్యశృంగ వర్ణనలో సున్నితమైన హాస్యం, తాటక వర్ణనలో భయానకం, అహల్యా శాపవిమోచనంలో అద్భుతం, సీతా వివాహ ఘట్టంలో ఉదాత్త శృంగారం, దశరథుడు, రాణులు బిడ్డలపై ప్రేమ ప్రదర్శించిన సందర్భంలో వత్సల రసం, రామ వనవాస ఘట్టంలో కరుణ రసం, కైక రాముని వనవాసానికి పంపే ఘట్టంలో క్రోధం - ఇలా ఇవన్నీ శాంతానికి అంగభూతాలుగా ప్రదర్శింపబడ్డాయి. రస నిర్వహణలో కూడా విశ్వనాథ తాను చేయి తిరిగిన వారే నని నిరూపించుకున్నారు.

విశాలావసీ చరితం సీతా రామ చరితం

సాహితీ రస భావభావితం, రామాయణ కల్పవృక్షం.

విశ్వనాథ దర్శించిన సీత

అచార్య కోలవెన్ను మలయవాసిని

“సీతాయాశ్చరితమ్ మహత్” అంటూ సీతచరిత్రను రామాయణంగా రూపొందించినాడు వాల్మీకి. సర్వభారతీయ సంస్కృతీ సంపన్నమయిన దివ్య స్రోతస్విని సీతామహాదేవి. ఆధునిక కవులలో తనదైన యనుభూతి తనదిగా భావించుకొని కవితారూప తపస్సుచేసి సద్యోనిర్గతమైన సర్వకవితా సంభారములు శ్రీరామచంద్రునికి నైవేద్యంగా రామాయణ కల్పవృక్షాన్ని రచించారు శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు.

విశ్వనాథవారి రామాయణంలో మొదటగా సీతాదర్శనం శ్రీరామచంద్రునితో పాటుగా శివధనుర్భంగవేళలో పాదకులకు కూడా కలిగింది. బాహిరమైన అంగాంగ సౌందర్యం కాకుండా అంతరమైన భావనామూర్తిగా సీత రామునికి తోచింది.

శివధనన్నును ఎత్తబోయే తరుణంలో తలఎత్తిన శ్రీరామునకు-

“ఇదమిత్థమని నిర్ణయింపగా రానిదే

కోర్కెయో రూపుగైకొన్న యట్లు

జన్మజన్మాంతర సంగతమైన యా

శాబలం బవధికి సాగినట్లు

ప్రాణముల్ బయటికివచ్చి ముగ్ధాకార

మొనయించి దర్శనమిచ్చినట్లు

తన సృష్టిలోని యుత్తమభావమానంద

ముగ బొంగి బింబయై పొడిచినట్లు

లల యరుంధతియును సహల్యమును గోస

లాత్మజాతయు మువ్వరి యాననముల

కన్నను పవిత్రమగుచు శృంగార భావ

మొడిసి పట్టిన ముఖచంద్రుడొకడు తో చె”

తనస్పృష్టిలోని ఉత్తమభావం అనందముగ పొంగిబింబమై పొడిచినట్లుగా కనిపించడంతోపాటు శ్రీరాముడు అనాటికి దర్శించిన మువ్వరుస్త్రీలు- అరుంధతి, అహల్య, కౌసల్యల అననములు కన్న పవిత్రగ్రుంధమే కాకుండా, శృంగారభావం ఒడిసి పట్టిన ముఖచంద్రుడొకడు రామ చంద్రునికి కనిపించాడు అని విశ్వనాథవారి వర్ణన. ఈ పద్యంలో ప్రతిపాదంలోని భావన అనుభవైకవేద్యమైనట్టిది. శివధనుస్సు తాళ ప్రమాణమైయున్నది. అది జానకి దృష్టికి అడ్డమ్ముగా వచ్చు నేమో యని ఎంచి రాముడు త్రాడు వీరిలలాగినాడు. లాగగానే -

అతని దృష్టికి జానకి యాగలేదు

అతని కృపికి శివధనుస్సాగ లేడు

సీత పూజెడ వెన్నుగా శిరసువంచె.

శివధనుస్సు తాళ ప్రమాణమైయున్నది. అది జానకి దృష్టికి అడ్డమ్ముగా వచ్చు నేమో యని ఎంచి రాముడు త్రాడు వీరిలలాగినాడు. లాగగానే -

సీత శ్రీరామునికి భార్య కాబోతున్నదన్న విషయం తెలియ గానే శతానందుడు సీతను లాత్రిస్తూ -

" ఈయమ్మయటె సిరులెత్తినట్టి పతాక

ఇశ్వాకువంశ కీర్తిందిరకును " అంటూ మురిసిపోతాడు.

శతానందుని పలుకులు ప్రతిపద సార్థకమయినట్టివి.

సీతారాముల ఐక్యతను వివరించడమే విశ్వనాథవారి ప్రధాన మయిన దృష్టి. ప్రకృతి పురుషులయిన ఆ దంపతులు ఒకరిలో ఒకరుగా, ఏకమూర్తులుగా, అవినాభవ సంబంధ బంధువులై ప్రకాశించునట్లుగా భావించిన. విశ్వనాథ భావన అడుగడుగునా వారి రచనలో ప్రస్ఫుటమవుతూనే ఉంటుంది.

వివాహమైన కొత్తగిరిలో రాముని గురించి చెప్తూ రాముని మేనిలోని ప్రతిరక్తపు బిందువు జానకి మనోజ్ఞామృత భావనా సుమధురాంచి కోమల పారిజాతమాలా మధువాసనాభర విలాసముగా నయిదోద్రయంబులన్ బ్రామినదౌ నవా చ్యమధురం బనుభూతి యొకండు పొల్పుచున్ —

పారిజాతములకలె అత్తగత సౌకుమార్యము, సుపాసనాభరితము అయిన జానకిభావన కాముని ప్రతిరక్తచిగురువుకు, పంచేదిగి యాలకు మధురాతి మధురమయిన ఇవియని చెప్పలేని అనుభూతిని కలిగించినదట. అంతటి అత్యంత పవిత్ర ప్రేమభావనా సంగతిని డయినస్వామి సీతను. వైదేహి, మైథిలీ, జానకి లటంచునోరారా పలుచు పలుపు అమ్మవారికి 'ప్రాణమూలమ్ములందు హత్తుకొన్నది'.

“సీత శ్రీరామచంద్రుని చిత్తపదము

రామచంద్రుడు జానకి ప్రాణపదము

రామ సర్వభద్రాన్ను ధరించు సీత

ధరించు జా జీవితా తప తరణి స్వామి”

అని సీతారాముల దాంపత్యమార్మికతను వర్ణించాడు విశ్వనాథుడు.

తౌకికమయిన శారీరక సౌందర్యంతోపాటు అధ్యాత్మిక మహాస్సంపదతోకూడిన సౌందర్యం సీతది. ఈ భావనను పూరి రామాయణంలో లకంపనుడు, హనుమంతుడు పాత్రలద్వారా వ్యక్తం చేయబడింది.

“సకల సృష్టిలోని సర్వసౌందర్యం

మూట కట్టినట్లు ముగు దసొలుచు

అంటూ అకంపన్నుడు సీతాసౌందర్యం నిగ్రహ మనోభేదముల నెలా జయించిందో చెప్పే సందర్భం విశ్వనాథుడుహక్కు అర్హుడగువాడని.

‘నిగమమహార్థముల్ జగము నిండెను దన్నిగమాంత వైఖరుల్
నిగమచయంబుకన్న హవణించెను దన్నిగమాంత చూడమై
తగిలెను బ్రహ్మనాబడు పదార్థము బ్రహ్మము మౌనీత క్రొం
డిగురుపదంబు గోటి రుచిచే రుచి మంతమదెంత చిత్రమో’

అశోకవనిలో సీతను వెదుకుతున్న ఐ నుమన్నకు సీతాముఖం
భోజాన్ని దర్శించగానే మెదలిన భావన —

ఈ యమముఖాబ్జముననే
వోయాధ్యాత్మిక మహస్సులు దితజ్యోత్సాన్ని
ప్రాయముగ నుబికి వచ్చెడు
సియమ జానకియెనంత యేతరభటిచిన్

అధ్యాత్మికనేపథ్యంతో సీతాదేవిని చూపించడానికి ప్రయత్నించారు
విశ్వనాథ. కృత్తిభూతయైయున్న సీత, శిశితదృష్టి లేకనువదించగ బడ్డ
మహాగ మోక్షనాన్ ఉన్నదట. అసలు మైథిలుల కన్నులలో వేదాంతా
ర్థములుండునంటూ - రాముడు సౌమిత్రతో పలికినట్టు విశ్వనాథవారి
అభివర్ణన.

‘అన్నా మైథిలు లాడబిడ్డలకు వేదాంతార్థ సంభార భా
వేన్న త్యంబు జీతించి రక్తమున నేత్రాబ్జంబు లల్లండు నా
యెన్నండైన, దదూర్భిక్షా నయనసాహిత్యంబులో లోతులం
గన్నా వా! యొకయుర్పిజాతకను లేక ధి ప్రభావంబులా!

అధ్యాత్మిక సాహిత్య ప్రపంచమున కాటపట్టుయిన విదేహ రాజగృ
హంలో పెరిగిన మిథిలా నరేశ్వరల ఆడబిడ్డలకన్నులలో - వేదాం
తార్థ సంభారాంటూయనే కల్పన విశ్వనాథవారిదే. ప్రియురాలి

నయన సాహిత్యంబులో లోతులంకను గలిగిన సమద్ధుడా రామచంద్రుడొకడే.

సీతారాములు భిన్నంగా కనిపించినా వారిద్దరు ఒకటే. ఒకరు అర్థంకావాలంటే మరొకరు కూడా అర్థంకావలసిఉంది. వారు అద్వైత మూర్తులు అన్న విషయాన్ని ప్రతిపాదించడానికి అంజనేయుని ముఖత కవి అనిపించిన పలుకులే పరమ నిదర్శనాలు. అశోకవనంలో సీతను చూడగా చూడగా హనుమకు కలిగిన భావన.

“చేతమునందు బూర్వమున శ్రీరఘం రామునెఱింగి నట్లుగా
నేతల పోసినాడనిపుడీయమ గాంచినయంత సర్వమ
జ్ఞాతముగ నుండె నను సంగతి నాకాటుగంగ నయ్యెడున్
సీత నెఱుంగకుండు రఘుశేఖరుడర్థములెడు పూర్తిగా”

సీతను తెలుసుకోకపోతే రాముణ్ణి పూర్తిగా తెలుసుకున్నట్లుకాదని పరమవిజ్ఞాని అంజనేయుని మాటగా అనిపించి అ భావనకొక ఔన్నత్యాన్ని కల్పించారు విశ్వనాథ.

అశోకశాఖాగర్భంలో కూర్చుని హనుమ మానసముద్యగగ్రముగ సమాధానపరచి జలకరాట్సుతాభావ నిశ్చలము రామచంద్రహృదయంబువోలె నచ్చటను నిలిచె - ఆలా సావధానుడైయున్న సమయంలో రావణుడు సీతను దర్శించిడానికి పచ్చాడు. ఆ పరిస్థితిలో సీత ఏ విధంగా హనుమకు దర్శనమిచ్చినదో వర్ణించే పట్టున విశ్వనాథవారి ఉపమలు వారి ఉపజ్ఞకు దీపికలు.

సోమకాసురుడు దొంగిలినపరాగం కళవళం పడు త్రయీ కాంత వలెనూ పొరణ్యాత్తుని దౌష్ట్యానికి పాలిపోయి క్రిందుమీఠైన భార్యని సుందరివలెను. తానే సర్వేశ్వరుడనను ఆహంకారియైవలెను పొరణ కళిపుని సభలో సర్వ ప్రళయభీతిని చూచు విష్ణుకివలెను.

బలిచక్రవర్తి చేతిలో తననుస్థితిని కోల్పోయి కృశీభూతయైన స్వర్గలక్ష్మీవలెను, కార్తవీర్యుని పరాక్రమమునకు అంభయని అరచి దిగులుపడిపోవు అతిధ్యదేవత వలె కనిపించినది సీత.

కళవళవడే తగ్గియీ కాంత
కిరీయమీదగు దారుణీ నుందరి
పగళయభీతిని చెందిన విష్ణుభక్తి
దిగులుపడిపోవు అతిధ్యదేవతల -

సమాహారరూపంగా సీతాసాధ్వీస్థితిని అమలోదాత్తములయిన ఉపమలతో సాక్షాత్కరింపజేసిన ప్రతిభ విశ్వనాథ వారిధి.

సీతలోరాముణ్ణి, రామునిలో సీతను దర్శించిన ప్రతిభాశాలి హనుమన్ను. కిష్కింధలో రామునితో పరిచయం కలిగింది హనుమకు, రాముని విరహ తీవ్రతని, రాముని ప్రతిజ్ఞని ప్రత్యక్షంగా దర్శించి ఉన్నాడు. బాహిరంగా కనిపించే కోదండాన్ని, రాముని దివ్యమంగళ రూపాన్ని కనులనిండా కాంచిఉన్నాడు. సీతామాతలో రామమూర్తిని ప్రతిష్ఠించుకో గలిగాడు. సీతను రామవయంగా భావించాడు

అకృతి రామచంద్ర విరహాకృతి, కన్బొమతీరుస్వామి చా
పాకృతి కన్నులన్ బ్రభుకృపాకృతి కైశికమందుతామదే
హాకృతి సర్వదేహమున యందునరాఘవ వంశమౌళిధ
ర్మాకృతి కూరుచున్న విధమంతయు స్వామి ప్రతిజ్ఞమూర్తియై

రాఘవవంశమౌళి ధర్మాకృతిసీత. దాంపత్య ధర్మానికి రాజధర్మానికి కూడ రామునకామె సర్వదా సర్వధాసహకరించినది. రాముని ధర్మమే సీత.

సీతతో సంభాషణ నెరపిన సందర్భంలో హనుమ మీరిరువురు ఒకరిలో ఒకరున్నారు అనే విషయాన్ని

పరగమీరు మీరు భద్రమ్మునా నుంటి
 రొకరి యాత్మలందు నొక్క రొకరు
 వట్టిపిచ్చిజగము వట్టిపాలార్చకు
 డంబ ! కొంటిమీ పదాంబంజములు — అంటాడు.

ఈ పిచ్చిజగము మీరు వేరువేరుగా ఉన్నారనుకుంటుంది. మీరు ఒకరిలో ఒకరు భద్రమూర్తులై ఉన్నారు కదా. ఈ లోకాన్ని భాధించకండి. నీవు అంబవు. జగన్మాతవు అంటూ చిన్న హెచ్చరికచేస్తాడు.

సీతారాములు ఈ అవినాస్థితిని గురించి సీతారాములు చేతనే చెప్పించిన నేర్పు విశ్వనాథది.

రావణునితో సీత —

“ పతియజలంబు నేను నుబ్బివాహము రాఘవుడాకనంబునే
 నత మృదంగీతి నిద్రుడగు నాయన నేను హవిస్సువేదనం
 తతియతడే సర్వంబు వనుధీపతి తారసమూర్తి స్థాయినే
 సతనికి నాకువైన యవినాస్థితి దుస్థితి పొందదెప్పుడున్ ”

సృష్టిలోని పంచభూతములు స్థితిగతులు తప్పినా రాముడుపతి నేను భార్యను, అనే విషయాన్ని అనురకాంతులకు వివరిస్తుంది సీత. తన అవినాస్థితి స్థిరమని ఆమె ప్రగాఢ విశ్వాసం. అట్టి ధైర్యభావో వేత విశ్వనాథ సీత.

జలధు లేడు నింకి నజలజబంధు
 డొక్కమసిబొగ్గుగా వైన నుర్వియెల్ల
 చిల్ల పెంకులుగానగు స్థితియువైన
 నతడు పతినేను ధార్యనే యనురలార

చాయవు స్వర్మగుణమును బానియున్న
నగ్నియందున, దేజమ్ము నమరకున్న
జలము నందున తైత్సమ్ము నమసియున్న
నతడు పఱినేను ధార్యనే యనుర లార

ఇంతగా వివరించినా ఆనుచులు సీతాతత్త్వం బోధపడక ఆమెను చంప
బోయారు. తనను చంపబోయిన రాక్షసస్త్రీలతో సీత — చంపండి.
'నాయీ శరీరము నశించినను నేను రఘూద్వపిని యందనపాయనిని'
అంటుంది. సీత రామునకు అనపాయని అనే విషయం కిష్కింధలో
లక్ష్మణునిచేత రామునకే చెప్పించారు.

చంద్రునికు వెన్నలంబోలె జనక దుహిత
నీకు ననపాయని మహాననీమహేశ

ధాగవతంలో రుక్మిణిని గురించి చెప్పే సందర్భంలో “అనపాయని”
అనే విశేషణాన్ని పోతన పదేపదే చెప్పినట్లే విశ్వనాథవారు కూడా
ఈ విషయాన్ని చెప్పారు.

అరణ్యకాండలో అకంపనుడు — ‘ఆతడు ప్రాణ ఆమె
ప్రాణంబు’ అనడం రాముడు —

“ఇది నాకెప్పుడు తెలియును
మదవతి సాప్రాణ చయము మద్దేహమున్
యెద మేధబుద్ధి నర్వము”

అనడం వీరి ఆవినాశానికి ఐక్యతకు ఉదాహరణములే. సీతాసతిపై
రామునకుగల ప్రేమిడి “ఎట్టిదో సీతకేలెను. అందుకో — ఆమె
రాముడు నేనన్నచో ఒక దనుజ సంహారమే చేయును నేనులేనిచో
ఆతండు త్రిజగత్సంవరంబు చేయును అంటుంది. ఇంతగా చెప్పినా
రాముని తత్త్వమామెకు అంది అందయున్నదట.

వింటి దవ్వను కొన వేయి విండ్లదువ్వు
వెదకి కొనివచ్చెనన దానెవెదుక నగుట
ప్రభుని రాముని యాత్మతత్త్వంబు నెదకు
నందియందక జూనకి యటమబించి

అయితే సీత తన తత్త్వాన్ని గురించి మాత్రం రాక్షసాంగానలతో
వివరంగా చెప్పింది. తానెవరో ఏమిచేస్తున్నదో చెప్పింది.

“నేను తల్లి సావిత్రినై యమునకు ధర్మసూక్షంబు పడేశిం
చితిని.....నేనీపుడు సీతనై యనుస్మృతముగా వచ్చు పాతి
వత్సంబునకు పరమ పాపమాణిః కల్పించు చుంటి” అంటుంది.

అనసూయాదేవి నీ ప్రాతివ్యత్యము కొనియాడ దగినది అని
అన్నప్పడు సీత ఆ మెచ్చుకోలు తనకు తగదని — దానికి తగినది
రాముడేననీ సమాధానం చెప్తుంది.

నా! రాఘవాస్వామి శౌర్యమేమరదుతల్లి
యా మహాస్వామి సంపూర్ణుడతనియందు
నను బతివృతయగుట గుణంబుగాదు
సద్వ్యతయ కాకపోవుట సంభవంబు

ఆగౌరవమంతా అమహాస్వామికే దక్కాలనే మహాన్నతభావమే
అమె ప్రాతివత్యానికి ఉదాహరణం కాదా?

కామిద్దరము ఒకటే అనే రహస్యాన్ని తానే చెప్పబూను
కుంటుంది విశ్వనాథ వారి సీత. అగ్నిపరీక్షకన్నీ అయత్తమై ఉన్నాయి
ఆ సందర్భంలో సీత —

‘వినమలోషద్బుధ చండమూర్తికి నైవేద్యంబు కాబోవు నేనొక రహస్యంబు చెప్పెదనంటుంది. సీతారాములు అంటే ఏమిటో అరహస్యమేమిటో తానై చెప్పాలనుకుంటుంది సీత. అయితే చెప్తున్నది రామునికే. రామునికి కూడా తెలియని రహస్యం సీతకే తెలిసినది, లోకానికి కూడా వివరిస్తున్నదామె. ‘నీవు దీపము, నేవత్తిని నీవు వహింపని సాఖావంబు’ అంటుంది. దీపము, వత్తి, అగ్ని మాత్రమే కాదు. అసలు ఇరువురము నొక వెలుగున.

జెలుసగమును దీనినెలుగు శివుడొక్కరుండు అంటూ ఒకానొక దివ్యమైన వెలుగులో తామిరువురు చెఱినగమనీ అరహస్యం సర్వజ్ఞుడయిన శివునకు మాత్రమే తెలుసునని చెప్తుంది. ఒక వెలుగున చెఱినగము అన్న భావన అత్యద్భుతమైనది. వత్తిని, అగ్నిని వేరుచేసి చూడవచ్చు. కాని ఒక వెలుగును రెండుచేసి చూడడం చాధ్యమా! వీది వేరుచేయడం అసంభవమో ఆ ఉపమానం సీతారాముల ఐక్యతకు స్పృశకరింపబడినది.

దాంపత్యధర్మమనే ఆ వెలుగు భారతజాతిని మహాత్మరమయిన ముందుకు మార్గంలో నడిపించే శక్తిగా అనాదిగా గుర్తింపబడుతున్నదే. ఆ వెలుగు పరాశక్తి రూపమయినట్టిది. అందుకే విశ్వనాథవారు సీతను పరాశక్తిగా అభివర్ణించారు.

రావణుడు సీతను పట్టబోయిన పట్టన -

అంతస్థితి హేతుభూతయైన, వైష్ణవి, పరాశక్తి పాంచజన్యముఖి, సుదర్శనపాలిత యిత్తునుకొనియె అంటారు.

రథనలో ఆయా తావులో కవి వాడిన విశేషణాల్లో సీత పరమేశ్వరి అనే భావాన్ని వ్యక్తం చేసారు.

కాముకుడైన రావణుడు సీతను 'ఉక్తిస్వాదురసావతార పరిణా
మోల్లాన రూపా' అంటూ సంబోధిస్తూ--

నేను తృణమనైన సీత కోక
చిలుకవేదు నెగురు మలక. హరిత
యేటవాలు గాగనెగురవే మద్భుజా
పంజరంబు నందు పంజరశకు।

ఈ చివరిపాదం 'ఓంకార పంజరశుకీ' అనేమాటను స్ఫురింపజేస్తుంది.

లక్ష్మీవి, జగదాంబువు, సమాజ్ఞాచక్రినిభృత పాలన కళానేత్రః
చైతన్యస్వరూప, నేనాత్మేశ్వరి యోగమూర్తిని, విచిత్రలోకేశ్వరి
మాయ మున్నగు సంబోధనలతోపాటు ఆయోధ్యకాండలోని సుమంత్రా
సీతరథస్థయైన సీతవర్ణన ఈ భావాన్ని వివరిస్తున్నది.

సీ॥ సింహ మహోక్ష సంసేవ్యమానోభయ
సార్వహిమాలయ వృక్షుకుమారి
యోనంధ సత్సనాథా నూన సుస్థితి
ప్రథమానచిత్కళా ప్రథమరేఖ
మత్స్యకేత న మధుమాన సేవాస్వికృ
తి ప్రౌఢకళ రతిదేవి మూర్తి
వీరేంద్రరస నావిష్కార మోదాధ్వ
చరమ భాగస్థయత్సాహకళిక

బుద్ధ్య హంగారయుగ జాత మధ్యభాగ
నిహితమన ఇంద్రియంబున నెగడు తెలివి
రాణమైయి సుమంత్రాసీతరథము మీద
జూనకీదేవి సర్వభూషణయు బొబ్బిచె

ఇక పాతివ్రత్య విషయమై అగస్త్యుడు అభివర్ణించిన విధమే ఆమెకు ప్రత్యేకమైన మెచ్చికోటు.

రమణి రమణీయత్వము ననెయారాధనీయ
రమణి భార్యాత్వమునను నారాధనీయ
రమణి సీతపతివ్రతోత్తమజగచ్చి
రసమణిరానమగు లారాధనీయ

సీత అత్యంతారాధనీయ అనేభావం మహర్షి అగస్త్యునకేకాదు, అంజనేయునకు అంగదునకు కూడ అధికం గానే ఉన్నది. అసలు విశ్వనాథ వారికే సీతామాత ఎడలగల పూజ్యభావము. ఆరాధన ఆయా పాత్రల ముఖత రచించినారనవచ్చును.

సీతను దర్శించి వచ్చిన హనుమతో అంగదుడు తక్కిన విషయాలన్నీ తరువాత చూసుకుందాం సీతా మహాత్మ్యం గురించి చెప్పి అని అడుగుతాడు. వెంటనే అంజనేయులు ఆమెను మనసులో భావించుకొని

కన్నులు కల్గినంధరణి కన్యగ గాంచవలెన్ నమస్కృతిన్
మన్ననజేయు నెంచిన నుజ్జానుతకుం బానరింపగా వలెన్
విన్నధరాకుమారి కనుపిన్ లపండు పుగా వినన్ వలెన్
మన్ననరామభార్య పదమంజుల పన్ని ధనేషన్ వలెన్

పుట్టుపు కృతార్థత పొందాలంటే హనుమవాక్యాలు అక్షరాలా పాటించవలసినదే మరి. అనాడు హనుమ ఈనాడు విశ్వనాథ సీతా మహాత్మాన్ని దర్శించగలిగిన పుణ్యమూర్తులు..

విశ్వనాథవారి దృష్టిలో సీత పరమపాతివ్రత్య భవ్యచరిత, లనపాయిని ధర్మదేహిని, పరదేవతాస్వరూపిణి, సీతారాములు

దాంపత్యధర్మ ప్రతిపాదకులు ఆయా పాత్రల మాటున తానే సీతను దర్శించిన అనుబూతి పొందారాయన. అశోకవనంలో సీతకు తన్నుతాను ఎఱిగించుకోవడానికి హనుమంతుడు రామకథను చెట్టు మీదనుండి చెప్తాడు. అయితే ఆ చెప్పడంలో సీతను చూడడాన్ని ఒక మహద్భాగ్యంగా అదృష్టాన్ని అందరాని దివ్యానుభూతిగా ప్రదర్శించడం విశ్వనాథవారి సొత్తయింది. అవాల్మీకమయిన అద్భుతకల్పన విశ్వనాథవారి అత్యీయతకు అద్దం పడుతున్నది.

సీ॥ మాతృదేవీ సమాజ్ఞా తీర్థ సున్నాత
 వినతా తనూజుండు వేల్పుబువ్వ
 కనుగొన్న యట్లుగా గనుగొంటి జానకీ
 దేవి గవేషణా తీర్థఫలము
 పరమయాజ్ఞికలు నిర్భర మహోచ్చందోఽవ
 తారంబు గాయత్రి తత్త్వమూర్తి
 గనుకొన్న యట్లుగా గనుగొంటి జానకీ
 దేవి శ్రీరఘరాము దీపరంబు
 కవి మహర్షి తపోగ్ని చేత్రాగి శ్రేణి
 నర్వతేజ ఫలంబు రసంబు తుదకు
 చూచినట్లుగ జూచితి ఓడీ జాత
 జారితార్థ్యంబు జన్మకు సంఘటింప

జన్మకు చారితార్థ్యంబు సంఘటింప సీతాదర్శనం చేయడానికి అవకాశం కల్పించిన సీతారాములకు శిరసువంచి నమస్కరిస్తూ ముగిస్తున్నాను.

కల్పవృక్షములో కైకేయి

జువాడి గౌతమరావు

రామాయణ కల్పవృక్షములో విశ్వనాథవాగు కైకేయిని తీర్చిన తీరువేరు లోకమునకు తెలిసిన కైకేయి దుష్టురాలు, స్వార్థము నాశించి సర్వజనప్రియుడైన రాముని అడవికి పంపించినది.

కల్పవృక్షములో కైకేయికున్న స్థానము గొప్పది. ఆమె స్వభావములో గరువమున్నది, పట్టదల యున్నది. ఉద్విగ్నత యున్నది కాని దౌష్ట్యములేదు. ఆమెను ఇట్లు తీర్చిదిద్దుటకై కల్పవృక్షకవి మొదటి నుండియు జాగ్రత్తపడినాడు. మువ్వరు రాజులను ప్రవేశపెట్టినపుడే 'కోసలరాజకన్యదేవేరి. సుమిత్రశాంత గుణపేటిక' అని ఇద్దరు రాజుల సంగతిచెప్పి. 'కేకయరాజకన్య హేలారతి డాగు రేకుల చిత్రలకాటక రాజకంటికిన్' అని చెప్పినాడు. ఆమె రాజుకు మిక్కిలి ప్రియురాలు. అందుకే ముందు ముందు రాముని చరిత్రకు కథాత్వము కలిగిండు శక్తి ఆమెకున్నది.

సంతానములేక దిగులుపడుచున్న ఒక మహారాజున్నాడు. యజ్ఞోద్భవమైన పాయస మహిమవలన ఆతనికి పుత్రులు గలిగిరి. ఒక మహర్షి తానైవచ్చి రాజునొత్తిడిచేసి ఆయన పెద్దకుమారుని తీసికొనిపోయి మహాస్త్రి విద్యాదానముచేసెను. ఆ కుమారుడు సర్వ రాజన్యలోకమునకు ఎత్తుకుకై సాధ్యముకాని శివుని విల్లును విరిచి సీతాదేవిని పెండ్లియాడెను. రాజుకొడుకునకు యౌవరాజ్యాభిషేకమును నిర్ణయించెను. ఇంతవరకు సాధారణచరిత్ర. అక్కడ కైకేయి ప్రవేశించినది. రామాయణము కథమైనది. 'యావత్ స్థాన్యంతి గిరయః సరితశ్చ మహితలే తావద్రామాయణ కథాలోకేషు ప్రచరిష్యతి'. అంతటి కథమైనది.

కైకేయి 'మధుసూమగానమూర్తి' యని 'నునునల్లకల్పపూవు' అని కల్పవృక్షము చెప్పినది. ఆమెకడుపులో పరమభాగవత శేఖరుడైన భరతుడు పుట్టుబోవుచున్నాడని నూచన. మిగిలినది విశ్వనాథవారి నూటలలోనే చెప్పట సమంజసము. "మనమతము ఉపాసనామతము ఆఉపాసనను సాధించుటయెట్లు? ఉపాసనయొక్క ప్రథమస్వరూపము యజ్ఞము. దానిని చేయుట వేదములయొక్క సాహాయ్యముతో. ఇది పరమేశ్వర నిర్దేశము — సామవేదమిచ్చట తదుపలక్షకముగా చెప్పబడినది. వేదములలో దేవతలు పిలువబడుదురు. స్తోత్రములు చేయబడుదురు. ఆ స్తోత్రములలో ప్రధానమైనది సామవేదము. ఈ యర్థమిట్లుండగా దశరథుడు కైక యందెక్కువగా రమించుచున్నాడని వ్యంగ్యము."

ఆ కైకేయితో రాజు నేను పుత్రులు కలుగుటకై యజ్ఞముచేయ నిశ్చయించితిని. నీవు 'దీక్షానిధివైవ్రతమబూను' మనగా 'ఆమె నాతోనేమగు ఆ కోసల భు నాయకనతకు మొదలు పుట్టగవలయున్' 'అవ్వనితా శిరోవాణకి అశ్మజుడిగడిన దివ్వె నెంబడిన్ దివ్వియగాగ మీకులము దీధిశివెల్లను' అన్నది. తన పుత్రుడు రాజ్యమేల వలయునన్న కోరిక మొదటినుండియు కైకకు లేదని కల్పవృక్షము స్థాపించుచున్నది.

రాజునకు నలుగురు పుత్రులు కలుగగా కైకేయికి రాముని యందమితమైన ప్రేమ. ఆ రామునకు గూడనంతే. 'కాళ్ళు వచ్చిన దాదిగా కైకకొరకు పరుగులెత్తును శ్రీరామభద్రమూర్తి నిద్రమేల్కొన్నదిగ రామభద్రుకొరకు అంగలార్చుచు జనుకేకయాత్మజాత.' ఇది వారిద్దరి నడుమ నున్న యాకర్షణ. ఏదైన శౌర్యవృత్తమును చేసినచో కైకేయి మెప్పు పొందవలయునని రాముని కోరిక.

ఒకలోకాద్భుత శౌర్యవృత్తమును తానొప్పురగాజేసి కైకకుగాన్నించు కొనున్ రఘూద్యహుడు ఆకైకేయి యానంద భాష్పకదంబంబులు గద్గద స్వరములున్ సంతోష కుల్యాతరం గక డోలా గమనంబులునే మురి పెమ్మల్ గా జూచుచున్ జూచుచే

అమె “నా తండ్రికి రంగనాథుండు రక్ష....దేవి కౌసల్యపాతివ్రత్యరక్ష శ్రీవశిష్టుల తపస్సే వధుల్ రక్ష, దశరథేశుల పూర్వతపసులు రక్ష ప్రశ మితాభిల దైత్యభావంబు రక్ష” అని దృష్టిపీసి పోయును. రాముని యందు ప్రేమయేకాదు. అమెకు కౌసల్యయందాదరమున్నది. వశిష్టుని యందు భక్తియున్నది. దశరథునియందు పరిశుద్ధమైన విశ్వాసమున్నది. దైత్యభావమునందు విరోధమున్నది.

రామునకుపనయనమైనది. ఇరువురు తల్లులకు మొక్కి రాముడు కైకకు మ్రొక్కుగా ఆమె విలక్షణముగా చలించినది. అమె భిక్ష కూడ విలక్షణముగానే యున్నది. “కైకయాత్మజాత. కేశవునకు భిక్ష పెట్టె మణులు కుట్టిపట్టుదట్టి పిడినిమరకతమ్ము తొడిగిన చురకత్తి. వజ్రపుంఖి. తమ్ము చాలుటమ్ము” అప్పుడు

మొగమున నింతయై మురిసిపోయెను రాముడు కైకకన్నులం దిగఁము మురింత యింత యయ్యయేక్కులుపారె తదంతరంతర స్థగిత రఘూద్యహ ప్రవిలసచ్చితుమూర్తి మరింతయింతయై, జగములు పట్టరాని యొక సాహస దీర్ఘ తనుత్వ మొప్పగన్

కైకేయి పెట్టినది సాభిప్రాయమైన భిక్ష. నమస్కరించుచున్న రాముని చూడగానే అమె “ప్రేమోల్బణ మోదబాష్పవీచి దారాగ్రా మిత దృగ్రేఖ” మైనది. మిగిలిన తల్లులువురు భిక్ష పెట్టినప్పుడు రామునికి కలిగిన సంతోషమును కవి వర్ణించలేదు. కాని కైక చురకత్తిని, చాలుటమ్మును భిక్ష పెట్టగనే వటువైన శ్రీరామచంద్రుడు పొంగిపోయినాడు. మురిసిపోయిన రామచంద్రుని చూచి కైక కన్నులలోని

చెమ్మకాలువగా ప్రవహించినది. తన హృదయములో మెరయుచున్న శిశుమూర్తి ఇంతయై జగములు పట్టరాని సాహస దీర్ఘతను పు కలవాడైనాడు. త్రివిక్రమత్వము స్ఫురించుచున్నది. ఆ తల్లికొడుకు లిద్దరు ఒకరినొకరు బాగుగా ఎరిగినవారు తల్లికొడుకులమధ్య సామాన్యముగానుగడు ప్రేమభావము నతిక్రమించిన యొక స్నేహభావము ప్రత్యయము, వారిద్దరి మధ్యనున్నది.

ఈ రాముడు భవిష్యత్తులో నెప్పుడో 'దైత్యసంహార గాధా పాండిత్య నమ్మద్రమూర్తి' కాగలడని కైక హృదయములోనేదో విశ్వాసమున్నది. అందుకే దృష్టితీసిపోసినపుడు 'త్రశమితాభిల దైత్యభావంబు రక్షయన్నది. అందుకే భిక్షగా చురకత్తిని వాలుట మ్మును పెట్టినది. ఆ విశ్వాసముతోనే అతనికి విలువిద్యలోని మెల కువలు నేర్పినది:

'తనవిల్లే గతిపట్ట నమ్మునెటు సంధానింప కైకేయికా
ననమేశాననమా ప్రభూత్తమునకున్ చక్కంగకైకేయి విం
టిని ఈప్రక్కగ నమ్మిటుల్ వదలుకొంటే దాకునందంచుటె
ప్పును లక్ష్యంబును దాకు రాముడును నప్పున్ నప్పుకైకేయియున్'

ఇది కైకేయి రామునికి విలువిద్యలోని రహస్యములు నేర్పిన తీరు. కైకేయికి లోకోత్తములైన ధనుర్విద్యా రహస్యములు తెలియునని కల్పవృక్షములో కల్పింపబడినది. పూర్వము దేవదానవయుద్ధము జరిగినప్పుడు దశరథుడు కైకను తోడుతీసికొని వెళ్ళెను. ఈమెను యుద్ధమునకెందుకు తీసికొనివెళ్ళినాడు? ఆమె యుద్ధవిద్య యంతయో దశరథునికి తెలియునని యర్థము. ఆ యుద్ధములో ఆమె దశరథుని ప్రాణాలు కాపాడినది. కనుక కల్పవృక్షములో ఆమె ధనుర్విద్యా రహస్యము లెరిగినదిగా నిర్ణయింపబడినదిని విశ్వ నాథ వారి అభిభాషణము. ముందు ముందు రాక్షసులకు

యుద్ధము చేయుచున్నప్పుడు శ్రీరాముడు వారితో నీవెంత నేర్పిరివై నను కైకేయిదేవి విద్యావిష్కారము ఎరిగినవాడవుకావు. అందుచేత నీ విద్యోవ్యర్థము. నీవు నాముందు నిలువలేవు. అని వారిని సంహరించును

ఏ విశ్వాసముతో రామునికి విలువిద్య నేర్పినదో ఆ విశ్వాసము తోనే కైకేయి శ్రీరాముని అడవికిపంపినది. కల్పవృక్షములోని కైకేయి ఆ పనిని తాత్కాలిక పుత్రమోహమునకు లోనై చేసినదికాదు. మంధర బోధనలకు లొంగిచేసినదికాదు. రామచంద్రుని ప్రేరణతో చేసినది. ఆ కార్యాదరణములో తనకుగలిగిన మహాదుఃఖమునోర్చి కొని భవిష్యత్కాలములో మాసిపోని తన అపకీర్తిని తెలిసిచేసినది. ఆమెకు కావలసినది భరతుడు రాజగుటకాదు. రాముడడవికి పోవుట. ఆ రామునకు కావలసినదికూడ అదియే. అతనినడవి కంపుటలో ఆమె దుఃఖపడినది. విధవయైనది. కన్న కొడుకుచేత ద్వేషింపబడినది అన్నియు నోర్చి కొనినది కాని రాముని కోరికను సఫలము చేసినది. ఊరక మంధర బోధనలకులొంగి పుత్రమోహవశమై రామునడవికి పంపెడిదైనచో దశరథుని దుస్థితి చూచి మనేను మార్చుకొనవచ్చును. నుమంతుని మోటువీనవచ్చును. వశేష్టులు చెప్పినపుడు వినవచ్చును. ఆమెకు కలిగినది పుత్రహ్యామోహముకాదు. స్వార్థముకాదు. క్లిష్టమైన కార్యమునిర్వహింపవలసి వచ్చినపుడు పరమధీరులకైనను కలిగెడు మనః క్లేశము క్షుద్రమైన హృదయదౌర్బల్యమేను త్యజించి చివరివరకును మేరుశగధిరగ నలటడినదామె. శ్రీరామ వనవాసవేశ సర్వజనులకు ఏదో వధమైన హ్యామోహము క్రమముకొన్నది. కాని నిశ్చలముగా నిలచినదిద్దరే. మొదటివాడు శ్రీరాముడు రెండవది కైకేయి. ఆపని చేయుటలో ఆమెకు ఆపారముగా దుఃఖము కలిగినమాటునిజమే. కాని ఆదుఃఖము ఆమె తనలోనే యదుముకొన్నది. తనకర్తవ్యపాలనము నతిక్రమింపనియ లేదు.

శ్రీరాముని యవరాజ్యాభిషేకము ప్రకటింపబడి నప్పటినుండి

భరతుడు రామునివద్ద పాడుకలను గ్రహించి నంతవరకు కథ కొంత జాగ్రత్తగా చదివినచో కైకేయికి కల్పవృక్షములోనున్న గొప్పస్థానం తెలియును. తెల్లవారినచో పట్టాభిషేకము. ఆరాత్రి ఉపవాసి నిష్ఠాపరుడైన రాముని యెడలో

దేవతలై రసూమదవతీ వ్రతతీ మధుక్పత్కుమూరకా
దైవతలోక కార్యచరిత్రవత! నిత్యదశావతార ధా
రావిదితాభిలోత్తమ పురాణ కథాకమనీయమూర్తి! దే
వావలికలట కావనయనా! యని పిలిచినయట్లుతోచినన్

అంతేకాదు - “దానవసింహము పంక్తికంధరుండేమయిపోయె.... భవ
త్ప్రతిజ్ఞ తానేమయిపోయె” అన్నట్లు నిశించినది. ఈ దైవతోక్తి శ్రీరామ
చంద్రుని ఆత్మకు “బంధుగులేగుడెంచి మాటాడినట్లుకాగా మనస్సులో
ఏదోనిర్ణయము చేసికొని” ఆయపరాత్రమున్ రఘువరాన్వయ దీపము
మెల్లలేచి కైకేయి గృహంబులం జనియె? అట్లువచ్చిన రామునిజూచి
కైకేయి భయబడి రేపుప్రొద్దున అభిషేకమనగా నీవు వ్రతభంగము
జేసి ఇట్లు వచ్చుటయేమి? ఈ నడిరాత్రిఫేళ ఏమి ముందుకొన్నివచ్చి
నది అని యడిగినది. అంత రాముడు

‘అమ్మ! సమాధిలో నిటలుమందున వేల్పులు వచ్చి నన్ను రా
జ్యమ్మును చేయవద్దని యట్లుయితోచిన ఏమి చేయకే
నిమ్మెయివచ్చితిన్ నిజమదేమియో నాకునుగూడ నట్లెరా
జ్యమ్మునయందు కోర్కి యనునట్టిది గుండియబట్టిలేదునున్’

అనిచెప్పగా శ్రీరాముని పరిహసించి పంపింతమనుకొన్నది
ఇప్పుడట్లే యుండునులే. అంతస్థమైన జానకిని సింహాసనమందు
చూచిరేపు మరొకవిధముగా నుండును పొమ్మన్నది. ఒకవూహమును
నిద్రించుచేసికొనివచ్చిన శ్రీరాముడంత తేలికగా వదలిపెట్టెడివాడా?

అతని నేత్రములలో నొక తీవ్రమైన కళ పగ్గకాశించినది. నేను రాజ్యమే చేయవలసివచ్చినచో నీవు నేర్పిన 'కోదండకళా విచిత్ర గమనశ్రీ' పేరుగుం జెప్పజే.' అన్నాడు. నుస్థిరమై సైన్యపరిరక్షితమైన రాజ్యమును పొందుట కింత చాపవిద్యయక్కరలేదు. దీనినే మిచేసికోవలె 'అమ్మా! ఈ అమ్ములతో బొమ్ములు చెక్కుకొందునా? నమస్కరించుటకు వచ్చిన జనవ్యూహములను పగుల్చుమందువా? అని రాముడనగా కైకేయికి ఆశ్చర్యమైనది. ఇదియేదో గంభీరమైన వ్యవహారమువలె నున్నది. పరిహాసముతో తెలిపోవునది కాదు. ఈ రామునకు విలువిద్య తాను నేర్చుటయేకాదు. వాడువెంటబడి నేర్చుకొన్నాడు. ఏలమిన్ తానిది వేళపాళయని లేదెల్లప్పుడున్ రామచంద్రులు తానన్ తన కార్ముకము వడిజేరున్ కైకేయీ సౌధభూముల' నిజముగా ఈ విద్యకు ప్రయోజనమేమి? కైకేయికి తెలియలేదు. 'నీధనువున నున్న చిక్కన నుతారములెందులకోవచింపు' అని అడిగినది. రాముని నేత్రములలోని తీవ్రకళ యట్లే యున్నది. అతడన్నాడుకదా 'తల్లి అదికాదమ్మా! నేను రాజ్యమ్మునేయట విక్కువముగ లేదు వేల్పుల కిష్టమ్ములేదనంగ రామచంద్రుని తీక్షణ నేత్రములుచూచి తాను కైకేయి సౌధములోనికేగె' అతీక్షణ నేత్రములతో ఆ సంభాషణతో అతడామెకు తన అవతార రహస్యమును చెప్పినాడేమో తెలియదు. ఉపనయన వేళయందలి 'తదంతరంతరస్థగత రఘూద్వహ ప్రవిల సచ్చిశుమూర్తి మరింత ఇంతయై జగముల పట్టతాని యొక సాహస దీర్ఘ తనుత్వ సోప్పగన్' అన్న పద్యవిచ్ఛటయను సంధించుకొనుట ఉచితమగునేమో! కైకేయికి మరల మాటాడవలసిన యవసరము కలగలేదు. ఆ తీక్షణ నేత్రములు చూచి ఆమె లోపలికిపోయినది. శ్రీరాముని వనవాసమునకు బీజ నిక్షేపము ఇచ్చట జరిగినది

తెల్లవారినది. ప్రొద్దుకెంజాయ తొలికొండనద్దినది మండరబోధ మొదలైనది. అక్కడనుండి కైకేయి మాటాడిన పగ్గతీమాట నిశతముగా పరిశీలించదగినది. మంధరతో మాటాడిన ఆమె మొదటి మాటలు

శ్రీరాముడు 'సర్వానుప్రాంగణ ముగ్ధదీపిక, ఆశానంపాదకుడెల్ల జీవులకు, దీక్షాధర్మపారంపరీ వ్యాసంగుడు రమానర్వస్వాముడు, నరోత్తముడు, రాముడొకయోగి, మరిన్ దితిజోగ్రవారి మార్తాండుడు దానికై తనువుదాల్చె" ఇవి. ఆమాటలు వినుచున్న మంధర ఏమి సామాన్యలారా? ఆ గూనిది 'యోగియైనయెడనేలా రాజ్యవాంఛలే మహాదను జోగ్రాంబు పతంగుడైనను ఆయోధ్యా వీధులందుడిరో దను రామునిచిత చంపబడగా?" అని ప్రశ్నించి కైకేయి యన్న మాటలను ఆమెపైకే విసిరినది. ఇది నిజముగా సమాధానములేని ప్రశ్న. యోగికి రాజ్యమెందుకు? రాక్షసులు ఆ యోధ్యలో నున్నారా? సహజముగా, అమాయకముగా గనబడుచున్న ప్రశ్న. రాత్రి రామునితో మాటాడినప్పటి నుండియు కైకేయి హృదయములోనేమో యున్నది. దానికింతవరకు నిశ్చయాత్మకస్థితి రాలేదు. మనమేదో అస్తి నాస్తివిచికిత్సలో నుండుము. అవతలివాడు తన ప్రయోజనము నాశించి మనకేదోచెప్పును. అందులో మనకొక మార్గము గోచరించును. కాని దానిని పాటించుట మిక్కిలి దుష్కరము. రాముడు కోరినది తనను రాజ్యపాలనమునుండి తప్పించుమని. మంధర కోరుచున్నది రాముడు రాజుకావద్దని. రాముడు తనకు ప్రాణము. ఈ దాసియెందు తనకు మమకారము. ఈ ఇరువురి కోరికలయొక్క సమానత కర్థమేమి? మంధరకోరిక నట్లించి రాముని కోరికమీద నైనా అంతగా తనకిష్టుడైన వానిని రాజ్యభ్రష్టుని చేయగలదా? ఏ మహాశక్తి తన్నిట్లు ప్రేరేపించుచున్నది? ఇది మాయలోని ఘర్షణ. ఉరిపోసుకొందునన్న మంధరతో కైకేయి నన్నంత దూరములాగకు జాగ్రత్త నాది మొందిపట్టు. నేను వనములకు పొమ్మన్నచో రాముడు క్షణములో రాజ్యము వదిలిపెట్టును. కాని రాజెటంగికరించును? మంధర దానికే ఎదురుచూచుచున్నది. నీ కిష్టమేని ఉపాయమే లేదాయన్నది. ఆ ఇష్టమన్న మాట విని కైకేయి భగ్గుమని మండి ఇష్టమనిఎవరన్నారు ఉపాయము చెప్పమన్నది. రామునడవికి పంపుటకు తాను కారణముకావచ్చును. కాని అపని తనకిష్టమైన

పూతగిముకాడు. ఇష్టముకాకపోవుట పొగితికూల్యము. ఉపాయము చెప్పమనుట తనుకూల్యము. ఈ ప్రాతికూల్యాను కూల్యములు కని పెట్టిన మంధర వరములసంగతి జ్ఞప్తికితెచ్చి ఉపాయము నుపదేశించినది. అంతేకాదు నువ్వున్నావుకదా! అట్లేరాముడు రాక్షససంహారము చేయుచు పదునాళ్లొడ్డు అరణ్యవాసము చేయవలయునని వెక్కిరింతగా మాట్లాడినది. ఆ తేలికమాటవిన్న కైకేయికి పరిమాణము మించిన కోపమువచ్చినది. “బిగుసుగాలి పడగ పెడగాగ దాచిన బున్నునున్న తాగిచు పొలతివోలె కైక రామమూర్తి కఠిన రాక్షస కీటు రాజి కాలిక్రింద రాచనున్న” అకోపము చూచి మంధర మరల రెట్టించుచున్నది “అంతటి కోపమేమిటికి? జాననియేకద చెప్పుచుంటినే నెంతలు దైత్యులలో మరియు నెంతయు రాముడు నాకునేల?” నేను నీమేలుకోరి చెప్పుచున్నాను. ఇష్టములేకపోతో పోనిమ్ము అన్నది. కఠినరాక్షస కీటురాజి కాలిక్రింద రాచవలయునన్న కైకేయి నిశ్చయము తిథుగులేనిదైనది.

ఈమంధర కైకేయిలయొక్క సంభాషణలో అద్యంతము కైకేయి మనస్సులోని ఘర్షణ ప్రత్యక్షమగుచున్నది. ఇప్పటినుండి కార్యోన్ముఖమైన కైకేయి మనకు కనబడుచున్నది. తానొక క్లిష్టతరమైన కార్యమును నిర్వహించవలయును. అది తనకిష్టములేనిది. మిక్కిలి దుఃఖకరమైనది. దానిని నిర్వహించుటలో తాను మనసార మేడ్చుటవదలి రేఖామాత్రముగ నైనను దుఃఖమాను ప్రదర్శించుటకు పిలులేదు. రామునిపై తనుకున్న ప్రేమను వేల్చడించుటకు పిలులేదు. కౌసల్య కన్న దుఃఖము కేవలము రామ విషయికమైనది. కైకేయికి రామయొగ దుఃఖమొకటి, తనమూలముగా రాజు నశించి పోవునన్న దుఃఖమొకటి, యుగ యుగాల వరకు తాను దుష్టురాలైన సవతితల్లిగా అభికిర్తి పొల్తేపోవుడునన్న దుఃఖమును బయటపడకుండ లోన నడుము కొనుటతోనున్న అమానుషమైన శ్రమమొకటి. ఇట్లు మానవమాత్రులు

భరింపరాని మహామోర దుఃఖముచేత ఆమె హృదయము చితికిపోవు చున్నను ఆ భారమును నహించి ఆమె ఈ భారమును నెరవేర్చినది.

‘లీనాంతర్వ్యథ మందు దీన్న పులివోలెన్ కైక లోలోనలో’

లోనర్ దాగుడునున్న వొందుచు’ ఆమె కోపగృహమందు ప్రవేశించినది. అక్కడకు ఆమెను వెదకుచు దశరథుడు వచ్చినాడు. ఇక్కడనుండి కైకేయి మనస్సులోపడు బాధయొక్క ప్రమాణము నిర్ణయించుట కష్టము. ఆ బాధ ప్రకటించుటకు వీలులేదు. అందుచేత దాని అసహ్యత ఇబ్బడిముబ్బడి యగుచున్నది. తాను ప్రవేశించినది కోపగృహములో, ఎవ్వరైనను ఆమెకు కోపమువచ్చినదనియే యనుకొందురు. దశరథుడట్లే యనుకొన్నాడు. కాని దశరథుడు మంధర కాదు. తన ముద్దుటిల్లారి ముఖములో ప్రతిబింబించు భావములను గుర్తుపట్టుటలో నిత్యవ్యగుడు. ‘నీకేదికావలయునోయది యాకునవ్రాసిన నృపాజ్ఞయై చెల్లుగదా. ఈ కోపము కోపగృహ మ్మాకులపాటుయ్యే’ అని కోపగృహమును ప్రవేశించినవాడు ఆమెను శోకాత్మతిగా గుర్తింబి కళవళపడి ‘ఉవిదా! కోపమునంది యుండివనినే నూహించితింగాని ఇంతపు దుఃఖంబు నహించి తుండెరుగ ఏలా యింత దుఃఖంబు’ అని అడిగినాడు. ఇంతపుదుఃఖంబు అన్నటతో ఆమెదుఃఖముయొక్క తీవ్రత తెలియుచున్నది. ఆమె వెంటనే సర్దుకొని ‘చివురుంగమ్మల తెచ్చి కోలగు క్రుధాక్షేపంబుగా కైక భూధవ! కోపంబును శోకనుంచనెద. వధోవంచన ప్రక్రియల్’ అన్నది. ఇది కైకేయికి తన దుఃఖము ప్రకటింపరానిస్థితి. ఇంత దుఃఖపడి ఆపనిచేయుట యొందులకన్నచో ఆది శ్రీరామచంద్రుల ఇష్టము. అందువలన పట్టరాని క్లేశము కలగినచో దానినోర్చికోవలయును. అంతే.

కాని రాజు తనశోకమును గుర్తుపట్టినాడు. ఇక భాగుడేయుటకు వీలులేదు. ఆమె వెంటనే వరద్వయము మాటుతెచ్చి అసలు విషయమును మరచి ‘ప్రపాణములోని ప్రపాణము’ ‘నీనా భేదంచే యెరుగని

తాదాత్మ్యశ్రీ' అని నన్ను మోసము చేయుచున్నావా అని రాజు నుపాలంబించినది. దశరథునకు వరములిచ్చుటలో అభ్యంతరమేలేదు. పైగా అభిషేకపుటుత్సాహములో నున్నాడు. తొందరలోనున్నాడు. మాటల లోపలం గల చమత్క్రియ యుండగనిమ్ము నీవు ఆమాటను నెప్పుతెచ్చితివి మాన్పితి నెప్పుడు నేనుగాని.... కోరుమేపాటివో నీదు కోరికలు అన్నాడు. ఇంకేమి? వరములు కావలసిన స్త్రీ కోరుకో మన్న నెంటునే తన వరములు చెప్పవలెనుగదా? ఆమె చెప్పలేదు.

'అనినన్ కైకేయి శోకకోపములు పెల్లెయేడ్చ భూమిశుడున్
ననితా చిత్తరకత్రైవోదు విదుగో వాంఛింపు మే నిత్తున
న్నను కంపంబును బొందికైక ధరణింద్రా! ఇత్తు నన్నంత చు
ల్కన కాదిచ్చుట యన్న భూమిపతియున్ కన్నుల్ సెరల్ కెంపులై'

తనకొడుకు రాజుకావలయునన్న స్త్రీకి రాజువరమిత్తు నన్న పుడు నంతోపమా కలుగవలయును కాని దుఃఖమెందుకు? ప్రసన్నత కలుగవలయును కాని కోపమెందుకు? కోరుకోమని రాజు రెట్టించిన పుడ కంపమెందుకు? శ్రీరాముని వనవాసము క్షణక్షణము నిశ్చయమై పోవుచున్నది. ఇది యామెశోకము. దానివి విఘటనము చేయగలిగిన రాజు దానికి మరింత కారణమగుచున్నాడు. ఇది కోపము. ఈ వరములు తననోట రాకతప్పదా? మార్గాంతరములేదా? అవి విన్న దశరథుని స్థితియేమగును? అందుచేత కంపము దశరథుడు విపత్సముద్రముతో మునుగుటకు బెత్తెడెడము లో నున్నాడని ఆమెకు తెలియును. అందుచేత ధరణింద్రా! ఇత్తు నన్నంతచుల్కన కాదిచ్చుట యన్నది. అంతటిమాట దశరథుడు పడలేదు నిత్యనత్య ప్రతుడైన ఆ మహారాజు రోషతామ్యాక్తుడై రామునిమీద నొట్టెడుకొని వరమ ఘోరముగా పగిలిజ్జచేసినాడు. ఈ కైకేయి తానేమి మాటాడినను ఏమిచేసినను అది క్షణక్షణముగా రాముని వనవాసమునకే కారణమగుచున్నది. ప్రతిజ్ఞను విన్న ఆమెయెట్లు స్పందించినచో చూడుడు.

“అమాటల్ వినుచున్ లతాంగి భయ భీతాక్షుల్ విజారించి ఓ
హూ మూర్తాండ ముఖాఖిలామరచమూ! ఓ భూత సంతానమా!
మీ మీసాకిరి భావముల్ గనుడు! భూమినేత ఈ దృక్పూతి
జ్ఞా మోహవిల పారవశ్య కవితా జ్ఞావశ్యుడై పల్కెడున్ ”

ఇంక వరప్రదానము నందామె కిసుమంతైన సందేహలేదు.
సందేహమెంత స్పష్టముగా నివారించబడినదో అంత అధికముగా
ఆమెకు భయమైనది. ఆమె సర్వదేవతలను సమస్తభూతములను తన
నిర్దోషిత్వమునకు సాక్షులుగా బిలుచుచున్న దో యేమో! ఆ దేనదానవ
యుద్ధములో ఆమె తనకర్తవ్యమును నెరవేర్చినది కాని వరములు
కావలెనని అడగలేదు. వాటి యక్కరయే తనకులేదు. వాటిని
గురించి ఆమె మరచియే పోయినది. రాజ్యము వద్దన్న వాడు రాముడు.
వరములు జ్ఞాపకము చేసినది మంధర. తాను నిమిత్తమాత్రమై ఇంత
అపకీర్తిని నెత్తిన వేసికోవలసి వచ్చుచున్నది.

ఆమె తనవరములు బయటపెట్టినది వరములువిన్న దశరథుడు
శోకించును, దూషించును, కోపించును, బతిమాలును. మహాభయ
గ్రస్తుడైన దశరథుని వాచాలాత సాగుచునే యుండును. అంతసేపు
కైకేయి ఒక్కమాట మాట్లాడదు.

“పరివచోభి ముఖీనయౌ పడతియాత్మ
నిముస నిమునంబునకు నేదొనిలువరింబె
జ్ఞాతలేంద్రుడు దుఃఖివాచులుడైన తరుణి
కైకేయి దుఃఖినిస్తబ్ధమయె

ఇరువురికీ కలిగినది దుఃఖమే... దశరథుని దుఃఖము పరిపూర్ణ
విధముల ప్రకటింపబడుచున్నది. ఆమె దుఃఖము ప్రకటించుటకు
పిలులేనిది. అందుచేత ఆమె నిస్తబ్ధమైనది ఎవరిబాధ అధికము?

... ఇంతవరకు కైకేయి తనవిధిని తాను నెరవేర్చినది ఇక మిగిలినది! అనుష్ఠింపవలసినది శ్రీరాముడు తండ్రి దుస్థితిచూచి శ్రీరాముడు కారణమడుగగా ఆమె

“ ఆ శంఠమ్ముగ వచ్చు దుఃఖమును కోపావేశమున్ నేత్రరేఖాకోణమ్మున యత్న మై యడిమి చిక్కంబట్టి దంతద్వయాస్తోకా ఘట్టనజేసి క్రీడెదవి నెత్రుం డిమ్మ నల్లంత సేపాకన్పట్టిన పొంగునన్ వెనుక పాటావేశ కీరీతిగన్

అవునోయీ! రాఘవుడ పితృవాక్య పరిపాలనంబు దెప్పరమై పాల్గొనితాని గొప్పరహస్యత మవినయలకు జేతకొనిదగు వ్రతమునుమీ అది నీవుచేయగలవా? ....మదినాలోచించి బదులుమాటాడు మనన్”

దశరథుని దుస్థితికి కారణ మింతవర కెవ్వరిని తెలియదు. తనవరములు దశరథునికి చెప్పిన తరువాత ఆమె మాటాడిన మొదటి మాట సమంతునితో రాముని తీసికొనిరమ్మని చెప్పినది. ఇది రెండవమాట—మిక్కిలి ప్రగల్భమైనమాట— ఈ మాటల అర్థమొక్క శ్రీరామచంద్రునకే తెలియునట్లు ఆమె మాటాడినది. మిగిలినచారికి సామాన్యధర్మము చెప్పినట్లున్నది. రాముని హృదయమామె యెడల మిక్కిలి కృతజ్ఞతామయమై పోయినది. అతడు ‘తల్లీ! నీవు చెప్పిన వ్రతమునే గౌరవమహర్షి భార్యయైన అహల్యదేవి నాకు పరమహితముగా చెప్పినది. ఆ సురూపదేశ విధిని నేనెట్లు విస్మరింతు’ నన్నాడు. అప్పుడామె తనవరములను బయటపెట్టినది. మొదటిది రాముడు అడవులకు బోవలయును. రెండవది భరతుడు రాజు కావలయును. దశరథునికూడ ఈ క్రమములోనే ఆమె వరములడిగినది. చాల్కికములో ఈక్రమము వ్యత్యాసముగా నున్నది. ఇది కల్పవృక్షములో చేయబడినమార్పు—ఇక్కడ కైకేయికి ముఖ్యమైనది రాముని అడవి

కంపుట, వరములు ప్రకటించిన వెంటనే ఆమె మనస్సులోని బాధ యంతయు బయటపడినది.

“రామా! ఇన్ని దినాలు దాచితినిరా రక్షోవిధంబై సవ
త్నీ మాత్యర్థము నేడు బ్రద్దలయి పండెన్ గండ్రకోనన్ ధను
శ్రీ సుతాణివి నీవు నొంటురివి నీ సేమంబు క్లిష్టంబై యా
నో మాటిచ్చిన మీరు రాఘవులు పోరో సత్యవాక్పాలనన్

అడిగిన దేమో యడిగితి బుడుతడ! మునుమాచి తిట్టబోయుడు
తండ్రింబడి నీవును తరిమి తరిమి యడిగించిన తండ్రి యిట్టులైనాడు
గదా” అప్పటినుండియు జనములు తన్ను ఏ విధముగా దూషింతురో
అవి తన లక్షణములుగా కైకేయి చెప్పకొన్నది. ఇంతేకదా నా
బ్రతుకు, నేను రాక్షసిని. సవతితల్లిని ఆభావమును క్షాళనముచేయుట
సోపాధ్యము. అమెపడుచున్న మానసికవ్యధ రామునకు తెలియును.
అది తనకోసము పడుచున్నదని తెలియును. అంత అయోధ్యలో
ఆమెను దూషింపనివారు లేరు. అతని హృదయ మామెయెడ పరమ
స్నిగ్ధమై అతడామెను అనునయించెను. “నీ యుషకారమున్ మరువనే
మరి యోజనసి !” “నీను మన్నింతు అహల్యకన్నను హిమానీ
సత్కృపారాశీగన్”

‘ఏవరయుగ్మమీ వడిగితే వరయుగ్మము రాజోసంగ నే
నావరయుగ్మపాలన కృతార్థజనుష్కడనైతి నేని నా
యా వరపాలనాత్త సుకృతాభిల దివ్యత యందు తల్లిశ్రీ
దేవత నీవు, నన్నునుమతింపుము నీదు పదార్పకుండుగా’

ఈ మాటలు రాముడు కైకేయియందు తన కృతజ్ఞతను వెల్లడించి
ఆమె దుఃఖమును ఉపశమింప జేయుటకైయున్నవి. కాని అవి జన
బాహుళ్యమునకు కైకను గురించి ఉన్న భావమును సమయింపలేవు
కదా.

కైకేయి ఒక్కరాముని వనవాసమేకోరినది. కాని ప్రస్థానవేళ సీతాలక్ష్మణ సహితుడైన శ్రీరాముడు వనవాసమునకు సిద్ధమై వచ్చి నాడు. ఈ పరిణామమునకామెను దూషింపనివాడులేదు. చివరకు సుమంతుడు కైకేయిని కులఘ్నివి పతిఘ్నివని పలువిధముగా దూషించును. రాముని వనవాసమునకు సుమంత్రాదు లెంత దుఃఖించుచున్నారో కైకేయి యంతే దుఃఖించుచున్నది. కాని అమెనమాధానము చెప్పు స్థితిలోలేదు. 'సుమంతుడు సాక్షేప సానుకంపముగను బతిమాల కైకేయి మోమునందు కదలికలేదు.' అమె రాయివలె నైనది. చివరకు రాముడే అమె పక్షము వహించి మాటుడును.

'ఈ ధర్మంబును జేయ సాయవడె దానెంతో కృపారాశి యా
సాధున్ నా పినతల్లిపట్టుకొని మీ సాధింపులీ కోపమున్
బాధల్ వేల్ బెదరింపులున్ నిజము నాప్రాణంబు దుఃఖించెదన్...
"అని కైక పాదములకుం బ్రణామ మొనరించి తల్లి బాధపడకు పు
త్రుని కతమున నగుబాధలు జనని నహింపకయ యేనుపైరింతుడు'

అని చివరకు వనప్రస్థానవేళ శ్రీరామచంద్రుడు

"కైకేయి పదమ్ము లందుకొని నీ వాళిన్ను లీకున్న బో
వన తున్నన్ పినతల్లి మూర్ఛగవి లిప్తందేరి పోవోయి నీ
వనముల్ నాకొడుకిందు రాజగును నీ బాహాధనుఃక్రూర మా
ర్గముల్ చేయు నుపద్రవంబున మహాకాంతారముల్ ఘోషిల్లున్."

"నిరభిమానను నిర్లజ్జ నిర్భయాత్మ
జేసితివి నన్ను నర్వ సన్యాసినన్ వ.
విన్ జనుము నవతితల్లిన్ ననున్ శ
పించి వవతి తల్లిగనె చూపించినావు"

ఈ మాటలలో అమె భవిష్య జీవితములోని వైయర్థ్యమంతయు ధ్వనించుచున్నది. నీవనముల్ అన్నది సాఖిప్రాయమైనమాట. నీవు కోరు

కొనిన వనములకు నీవుపో అక్కడ నీబాణములు దేయు ఉపద్రవము వలన మహాటవులు ఘోషిల్లసి, కాని నేను మాత్రమిచ్చట నిరభిమానముగా సిగ్గులేనిదానినిగా సవతితల్లినిగా మిగిలిపోవుదును. ఇది రాముడు చేసినపని. తాను సర్వసన్నాసినియైనది.

‘నాయాశీస్సుల వేటికి ఓయీ! రఘురామ నీకునున్న వి చాలునా
నాయాశీస్సులు భవతునికైయని నినుబోలె నా తడగుటకు రామా
‘అననందరు ఫీఫీయనిరి. చివరరిదాక రక్షించుటకు
రాముడు సంతోషించె’

ఈ మాటలలోని అర్థము మిగిలినవారికి తెలియలేదు. నా కొడుకు భరతుడుండగా నేను నిన్నెందుకాశీర్వంతును అని కైకేయి యన్నదనుకొని వారందరును ఫీఫీఅనిరి. ఈ భేదభావమామెలో నున్నచో ‘నినుబోలె నాతడగుటకు రామా’ అని యనదు. నీవలెనే ఆ భరతుడు కూడ సుగుణధాముడగును. నీవు అడవికిపోగా వాడు రాజ్యమేలునా? వాడు కూడ మునియై నీవలెనే జటాధారియై బ్రతుకును. పాదుకా పట్టాభిషేకమంతయు కైక యాశీస్సులో ధ్వనించుచున్నది. తల్లి చివరిదాక తనపనిని జారుపాటు లేకుండగా నిర్వహించి నందుకు రాముడు సంతోషించినాడు. ఆ తల్లి కొడుకులు లోపలనొకటే. ఇంత వరకు జరిగినకథలో వారిద్దరి ఈ అన్యోన్యము మాటిమాటికి ప్రదర్శించబడినది.

వారిరువురి యీ సంబంధము భరతునికి తెలియదు. మరెవ్వరికి తెలియదు. దశరథుని మరణానంతరము భరతుడు చూచిన అర్హుల ధ్యలో దేవాలయములలో దీపదూపములులేవు యజ్ఞ గోష్ఠులలో అగ్నులులేవు. పూవుటంగళ్యలో పూవులులేవు. రత్న పజములు విరహిత ధనములు. పౌరులందరు పరిదీనమూర్తులు. పక్షులు నిస్వనమాధుని శబ్ద లేనివి. భరతుని మనములో అనేక సందేహములు బయలుదేరినవి.

దెబ్బతిన్న హృదయము గలవాడై అతడు రాచనగరులో ప్రవేశించినాడు. అక్కడ పిలిచిన పలికెడు దిక్కులేదు. ఇదిమేమిటి? రాజున కేమి నిపత్తు వచ్చినది. ఎవరి నడుగవలయును? అట్టే కాళ్ళిరుచ్చి కొనుచు భరతుడు తల్లిగృహములో ప్రవేశించినాడు. ఆ గృహము కూడ దీనతా భాజనమైనది. ముంగిట సేవకులులేరు. తానే తల్లిని వెదుకి కొనవలయును. తుదకెక్కడో మాసినదుప్పటి కప్పుకొని నేలపైబడి యున్న తల్లి కనబడినది. ఈ తల్లికొడుకుల కలయిక దగ్గరనుండి క్షణక్షణము శరీరముత్పలకమగు ఘట్టము. రాముని వనప్రస్థాన కథ అంతయు కల్పవృక్షము గాధదుఃఖ విచలిత చేతస్కయైన కైకేయి చేత భరతునకు చెప్పించినది. ఇది యామెను శిక్షించుటయా? శ్రీరామ చంద్రుని నిజస్వరూప దర్శన మామెకైనదని నూచించుటయా? లోక ఘనకు మహాపాపముగా కనబడుచున్న పాపమునుకాని తనపాప మును దుఃఖాగ్నిచేత నిశ్శేషముగా దహించుటయా? అన్నియును కలిసి హృదయభేదన పటువైన యొక పరిస్థితి. అక్షరాక్షరము పరిశీ లింపదగినది. కైకేయీ భరతుల స్వరూపమును విశదీకరించునది. కన్న కొడుకుకూడ తన విషమపరిస్థితిని గమనింపక దుఃఖకోపములకు వక్రుడై తనను మహాఘోరముగా నిందించుచుండగా తన నిజస్థితిని చెప్పుకోజాలక లోలోపల కుమిలిపోవుచు ఏకాకినియై నిస్సహాయు రాలై దుఃఖభాగిని యైనప్పటికి రామకార్యవ్యగ్రతనుండి రేఖామాత్ర మైన చలింపని ఒక ధీరవనితయొక్క గూఢపియూష పూర్ణమైన హృద యస్థితిని వివరించునట్టిది.

అస్థితిలో తనదగ్గరకువచ్చి పాదాభివందనముచేసిన కొడుకుమ చూచి తల్లియేమి చేయును? 'హా మహారాజా! రాక్షస సంహారమునకై తీర్చిదిద్దిన సురసేనా సమూహమున కగ్రభాగమునందున్న మహా వీరుడా!

“హా కైకేయీప్రాణ! హా కైకేయీ సమారబ్ధ దుస్తంత్ర నిరస్తప్రాణ
హాహా యనుచు చిట్టనావట్టిల్లి యొకింత దుఃఖపుం బొంగు నాపి
కొనుచు నాయనా కబురంపినారటోయీ నీకు యెవరుపంపిరటున్న
యేనెరుంగ ఊరకరమ్మని నట్లునన్ గరపి తెమ్మటంచు పంపిరి
కాబోలు ఏలపోయె తండ్రి? ఏవ్యాధివచ్చును? తండ్రి జూడనైన
నే నోచుకోబోతిని.

భరతుని గుండియకిది మొదటి అఘాతము. ఒకటి వెంట
నొకటిగా తగులు అఘాతము లింకనున్నవి. అవి భరతుడే అడుగ
వలయును. కైకేయియే చెప్పవలయును. ఇది అయోధ్యాకాండ
ములో మిక్కిలి నాటకీయముగా తీర్చబడిన ఘట్టము, తండ్రిపోయి
నాడని తెలిసికొన్న భరతుడు తాను వెంటనేపోయి రామచంద్రుని
చూడవలయు ననును.

జనకుని దుఃఖభార వివశంబుగ గుండియతోడి రామచం
ద్రుని గనకుండ నాకిచట దోచటంచును బిగ్గనేడ్చి, లే
చిన నుతు గాంచి కైకేయి విశీర్ణ హృదంతర యోయి నా
యని నిను జెప్ప రెవ్వరును అయ్యడినేను వచింపగా వలెన్

శ్రీ వశిష్టలు నన్ను శిక్షించుటకును
నీకు నిజమైన వార్త నందింపలేదు
తల్లియని యింతకున్ మున్న తాల్చినట్టి
యడుగులంటిన చేతులు కడిగి కొమ్ము”

ఈ మాటలు మాటాడినకైకేయి విశీర్ణ హృదంతర. మరుక్షణ
ములో ఆమెరూపము మారినది, ఆమె ముఖంలో తైక్షణ్యము, కన్నులలో
కనలు దోహమునరిదు కంపముతో ఇంతవరకు మాటాడినది తాను
కాదన్నట్లుగా ఇట్లు మొదలుపెట్టినది. నాయనా! సర్వరాజ్యము

నీకై చేసిపెట్టితిని. దీనిని నీవేలుకో రాచవానికి అన్నదమ్ములు మొదలైన వారెవ్వరులేరు. రాజ్యలోభము వానిలో దోషముకాదు గుణమే. నీతితో గెలిచిన రాజ్యము ఖడ్గముతో గెలిచిన దానికి లొచ్చు కాదు. 'దోర్బలయ మహాప్రతాపశిఖి శ్రీప్రభుడా రఘురాముకత్తితో గెలువనురాదు నీవునయి గెల్చితి రాముని తల్లి నీతిచే.' మరికొంత సేపు అయోధ్యా రాజ్య గ్రహణములోని సామంజస్యమును భరతునికి బోధించిన కైకేయి ఒక విచిత్రపుమాట యన్నది.

“ ఈ రాజ్యంబును నీవుగాని కొనినన్ హేలాధనుశ్చీకళా
పారావారుడు రామచంద్రుడి సుముం బట్టించుకో డా
శ్రవస్రారూఢా కృతి వాని పక్షమున జెప్పంగల్గుదున్”

భరతుని కింతవరకు తండ్రిపోయిన యాపద యొక్కటియే తెలియును. ఈమె యేమి జూటాడుచున్నది. తండ్రిపోయి తానేడ్చు చుండగా జ్యేష్ఠునివదలి తనను రాజ్యమేలుమనుట యేమి? ఆరాముడు రాజ్యమును పట్టించుకొనక పోవుటయేమి? ఆ పట్టించుకొనక పోవుటకు రాముడు అశ్రవ ప్రారూఢాకృతి అనగా మాటదాటనివాడు వినయవంతుడు అగుటకు సంబంధమేమి? ఇవి భరతునికి పట్టిన ప్రశ్నలు.

భరతుడు లేనప్పుడు జరిగినకథ యంతయు కైకేయి భరతునికి అంచె అంచెలుగా జెప్పుచున్నది. తండ్రియందు భరతునకున్న భక్తిప్రేమలు కైకేయికి తెలియనదికాదు. మహాఘోరమైనవార్త దానిని రేఖామాత్ర మైన అనుమానించని వాని నెత్తిన ఆకస్మాత్తుగా వేయరాదు. అంత దుఃఖములో ఆమె ఈ సమయజ్ఞత చివరివరకును పాటించినది. ఇంత వరకు రెండుచెప్పటమైనది. దశరథుడు మరణించినాడు. రాముడ డవికేగినాడు. ఈ కథను కైకేయి చివరినుండి మొదలు పెట్టినది — మొదటినుండి మొదలుపెట్టినచో ఈ సమస్త విలయమునకు తానే

కారణమని తెలిసిన భరతుడు తనయెదుట నిలువడు. తనమాట వినడు భరతుడు మరల అడిగినాడు.

“ అనిన భరతుండు శ్రీరాముడ దవికేలయెగ జనకుండు

నురక నిన్నే లభింతు

ననిన కైకేయి యిట్లనె నట్టులడుగు ముట్టిపడి వచ్చు పుట్టు

పూర్వోత్తరంబు ”

‘అది యెప్పటిమాటో మున్ను దైత్య సంస్కృతు వేళనున్ శ్రీపతి యొ
ప్పదమగు తేజమ్మది బల్లిదమై కౌసల్య పవ్వళించడు బరువై’

అమెకథ అక్కడ మొదలుపెట్టినది — కైకేయి ఇంతవరకు శ్రీరాముని గూర్చి మాటాడుచు శ్రీ ప్రభుడు, శ్రీ పతి, శ్రీపతి, హేలాధనుశ్రీ కళాపారావారుడు—ఇత్యాదిమాట లుపయోగించినది— ఇది యెప్పటిదో దైత్యసంస్కృతునము నాటిమాట యని మొదలుపెట్టి వరములమాట చెప్పి తానుకోరిన రెండువరములు చెప్పినది. రాముని వనవాసమాను కోరినానని చెప్పుచు అతనిని “ దైత్యసంహార గాధా పాండిత్య సముద్రమూర్తి ” యన్నది. ఎప్పటి దేవదానవ యుద్ధము? తానడుగని వరములు రాజిచ్చెద ననుట యేమి? అవి తానిన్నేండ్లు విన్నవించుట యేమి? ఈ అభిషేకవేళ.

“ నాపై నాకును లేని ప్రేమయది. నిండెన్ మంధరా దానికిన్
సిపల్యంకిక దానిపల్లకి యటే నీకోసమా కోర్కులన్ వ్యాపింపించితి ”

ఏదో కార్యకారణ సామాగ్రి అల్లుకొని యున్నట్లున్నది. ఈ మహా పూహములో తాను నిమిత్తమాత్రురాలు. ఆ వనములకు పోయి నవాడు శ్రీపతి, దైత్యసంహార గాధా పాండిత్య సముద్రమూర్తి. కావున భరతుడు మిక్కిలి దుఃఖ విచరితుడు అస్థిలో ఇంత సూక్ష్మ పరీశీలనము

చేయడు. రాముడడవికి పోగా రాజు రామా! లక్ష్మణా! సీతా! యని పరిభ్రాంతుడై విలపించి మరణించినాడని కైకేయి ముగించినది. రాముడుపోగా లక్ష్మణులను గూర్చి రాజెగ్గడు కేడ్వవలయుననగా కైకేయి సమాధానమిది. 'రాముడు వసింపని నీదు నయోధ్యలోపలన్ కైకయిగాక జూనకియు గైకొని లక్ష్మణుడున్ వసెనురా? ఆకున నీనెలున్ వదలి ఆకని యుండునటోయి భూమిపా!' సీతారామలక్ష్మణుల ఐక్యము చెప్పుటతో బాటు ఇక్కడ మరియొక స్ఫురణకూడ నున్నది. రామచంద్రుని విషయములో లక్ష్మణు డెట్టివాడో భరతుడుకూడ నట్టివాడే. రాముడులేని అయోధ్యలో భరతుడుకూడ నుండును. ఇట్టి సూచనలు కల్పవృక్షములో అడుగడుగున నుండును.

ద్రిగ్భ్రాంతి పొందిన భరతుడు రాముడే రాజగును నేనే యడవికి పోదునన్న భరతునితో కైకేయి "రామచంద్రుడనినన్ ప్రధాంతు తేజో విస్తూతన నారాయణమూర్తి శాసిత సమస్తప్రాణి నేవేగుటా దౌతని యేగుట యొక్కడా" అని రామునిగూర్చి తన యవగతిని మరింత స్పష్టము చెప్పినది. రాజ్యము వద్దన్న భరతునిగూర్చి ఆమెకు మెచ్చుదల యైనది. "మహిరాజ్య బంధు వైరాగ్య మేచిన నీకున్ బదిలంబ" కాని "రాముడు వనసీమన్ నివాసంబు కొంగున తానై ముడి కట్టె మూల్గువలె నీకున్ వచ్చునా చూచెదన్" ఇది! యామె మాట. ఆ రాముని సంగతి తనకు తెలియును వీరికేమి తెలియును? కాని ఆమెగోడు భరతుడే వినలేదు. మరెవ్వరు విందురు? వినకపోవు టయేకాదు తల్లియందొక కోపమాను పెంచికొన్నాడు. ఇక నుండి తనయందలి భరతుని కఠోరభావము కూడ తాను సహించవలయును భరతుని కామె యందుగలిగిన భావము చూడుడు. "నిను దూయ రాదు కత్తిం జనని వగుట" నాకుం దల్లి యటంచు చెప్పబడు కాంతా దుష్ట సంకల్ప రీధాకూటస్థుని గాగనన్ జనము లాడన్వచ్చు"నిరతము నామెకునేనెవరో నిక్కమా నాకును ఆమె యెవ్వరో "తానిర్పించిన మట్టి

సౌధము తనంతన్ నేల మట్టముగా నైనన్ జూచి దివాంధమై యరచు
గా కాయమ్మ” ఇట్లెన్నో! - భరతుడు అయోధ్యకు వచ్చినతరువాత
కైకేయి దుఃఖము తరుగుటకు బదులుహెచ్చినది. దాని ఉపశమన
మునకై భరద్వాజ మహర్షి కొంత ప్రయత్నము చేసినాడు. భరతుని
కామె స్వరూపమును చెప్పినవాడు కూడ భరద్వాజుడే. భరద్వాజు
శ్రమము నుండి శ్రీరామదర్శనమునకై బయలుదేరువేళ భరద్వాజుడు
మువ్వరు రాణులనుజూచి భరతునితో “ఉద్యజ్ఞాతీ సుమహాసుడై ముని
కుమారా యెవ్వారెవ్వరువీ” రనగా భరతుడు కౌసల్యను సుమిత్రను
గూర్చిచెప్పి కైకేయినిచూచి చూపు మరల్చి కొని మాటాడక నిలబ
డును. అప్పటి కైకేయి మనస్స్థితిని మనమూహించు కొనవలయును
ఆ నిశ్శబ్దమును చీల్చి భరద్వాజుడు కైకేయి మహత్త్వము ఇట్లు
వర్ణించినాడు.

“అమర సాహాయ్యార్థ మరిగిన యెడ

దశరథ భూమిపాలు సారధియుతాను

క్షాత్తి నీతి సంక్లిష్ట మాసార్థవేళల

మహిపాలుని రహస్య మంత్రితాను

శ్రీ రఘు రాఘుని చిత్ర ధనుఃశ్రీ

కళాధృతి హేతు నూత్న గాధి ఋషితాను

సర్వదైవత ఋషి సంతానకార్య

సంఘాత శ్రీ సంధానకర్తృ తాను

తనను పెంచిన ఋణము దీర్చును

హృదంతరాంతర ప్రాణమగు బిడ్డ నవని కంపె

మంధరా ప్రార్థనము పొంతు మగువ కైక

అమె నీకు గౌరవనీయురాలు కాదె”

‘భిన్నపడకోయి సర్వము కేవలముగ

భద్రతా వారి రాశిగా బరిణమియ్య

భరద్వాజులు చెప్పినట్లుగా ఈకథలో అమెకున్న బాధ్యత నిరుపమానమైనది. దుఃఖమును నిరుపమానమైనదియే. ఆ దుఃఖము నామె భరద్వాజుల ముందు ప్రకటింపగా మహర్షి.

“నకలము కర్మాదీనము నకలము నియమిత ఫలంబుచానా! యిదియే రికి తెలియ బోవ దవ్వా రికి మాత్రము నీకృతి విపరీతార్థమగున్” అని యోదార్చినాడు.

చివరకు అరణ్యములో రామభరత సంవాదములో రాముడు భరతుని మాటలన్నిటికి అన్ని విధముల సమాధానముచెప్పగా కైకేయి కొంత కల్పించుకొనిది.

‘అగ్ని నడిగెడి వరమునీచారిసొమ్ము గాలినడిగెడునది నీవు కదలరాదు వరములీరితినడిగెడి వారలెవరో తవలి యిచ్చెడివారు కాపువులుగాని’
‘ఇదివరమడుగుతుకాదును ఇది యిచ్చుతుకాదు ఇచ్చియిచ్చుతుకాదున్ మనుడియ తమ్ముడడగిన పొదలిక మాత్రమ్ముతోసిపుచ్చుట
యోజా’

అని కొంత భరతుని కోరికను గురించి మాటాడును. ఎవరెన్ని విధముల చెప్పినను రామమూర్తిని వనవాసమునుండి మరలింప జాలదని కైకేయికి తెలిసిన విషయమే రాముని సమాధానమునువిన్న కైకేయి.

‘తెలిసినదా రఘూత్తముని తెన్నది రామునితెన్ను, కన్నబిడ్డలవనిబుచ్చు కీర్తి పనడక్కెను నాకును, డక్కె రామచంద్రుల దయచేత, నాయెడద నూల్కొను దీపపువర్తిచేత లోయలబడి వచ్చు నాతని రహస్యము నేను వచింప నేటికిన్’

‘అనిసభవీడి కైకచన నాస్యమునందున రామమూర్తి దుఃఖనిర్భతుడయ్యె’ ఇది కైకేయి రామచంద్రులు పరశ్వరము అర్థము

చేసికొన్న తీర్పు. బాలకాండములో విశ్వామిత్రు డెటువంటివాడో అయోధ్యకాండములో కైకేయి అటువంటిది. హనుమదాది మహావానరులవలె అమెకూడ రామకార్యమునకై తన సర్వస్వ మర్పించిన సచ్చరిత్ర.

రావణ వధానంతరము అంజనేయుడు ముందువచ్చి నందిగ్రామములో సర్వకథయు భరతునకు నివేదించగా భరతుడన్న మాట.

‘కైకేయీ సమపక్ష మియ్యది జగత్కళ్యాణగాథా ప్రవాహా
హాకారంబయి పొల్చు రామకథ, ఆహా! నీవు నీవంచు, ని
ర్భీకుల్ వారలు వారలంచును నిరూపింపంబడెన్ ధాత్రికిన్
కాకన్ కోసల రాజులన్ మిగులు నొక్కండై జగన్నాథుడున్’

కల్పవృక్షములో కైకేయికున్న స్థానమిది.

శ్రీ విశ్వనాథవారి పాత్రపరికల్పనము

సి. హెచ్. యస్. వి. రమణికుమారి

సంప్రదాయ కవితా మార్గములో పరమాధికుడై, మహాకావ్యము, ఖండ కావ్యము, గేయము, శతకము, ఉదాహరణము, నాటకము, నాటిక, నవల, కథానిక ఉపన్యాసము, విమర్శనము, మొదలగు వివిధ ప్రక్రియలతో పరిపరి టీటలుగ వాగ్దేవి సలంకరించి ఆరాధించుచు నవనవోన్మేష ప్రజ్ఞా పొటవములతో భారతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయములను స్థిరీకరించుచు తనదైన ఒకానొక భావాన్ని సంతరించుకొనవ అధునక శుప్రసిద్ధ మహాకవి శ్రీ విశ్వనాథ వేత్త్యనారాయణగారు.

వీరు చెళ్ల పిళ్ల వంశజులైన వేంకటశాస్త్రిగార్కి అనుంగు శిష్యులు. అంతేకాదు. ఆలపు స్వాధురసావతార ధిషణాహంకార సంభార దోహల బహ్మమయ మూర్తియగు వీరి శిష్యరికము చెళ్లపిళ్ల వంశస్వామికే ఒక మహాభోగము.

స్వీయ ప్రతిభ పాండిత్య విశేషాదువలన విద్యజ్ఞుల నాకర్షించుటయే కాక భారత ప్రభుత్వముచే కవి సామ్రాట్, పద్మ భూషణ బిరుదములనంది, అంధ్రరాష్ట్రము, అన్య రాష్ట్రము లందును అనేక సన్మానములందుకొని అంధ్రప్రదేశ్ అస్థానకవిగా, జ్ఞాన పీఠ పురస్కార స్వీకర్తలుగ జగద్విఖ్యాతిగాంచిన మహా కవి విశ్వనాథ. అంధ్ర సాహిత్యమున గల వివిధ ప్రక్రియల అన్నింటిన రామాయణము ఇతి వృత్తముగ గ్రహింపబడిన గ్రంథములనేకము లున్నవి. మణియు నితర భాషలలోని కథ పలు విధములుగ అనువ దించబడినది. రామాయణమీ విధమగు వ్యాప్తి నొందుటకు తత్కా ధాంతర్గత వస్తువు యొక్క విశిష్టతయే మూల కారణము.

లోకోత్తరము, ఉదాత్తము, అదర్శ పాపియమునగు రామాయణ మింతటి జనాదరణమును, విశ్వవ్యాప్తిని, పొందుతుకు మూలకారకులు మన వాగ్దేయకారులు, త్యాగయ్య, క్షేత్రయ్య, అన్నమాచార్యులు, పురందర దాసు, మొదలగువారు. ఉదాత్త చరితాన్వితమైన రామకద నాపాత మధురమయ ఫణితిని గానముచేసి సర్వజన మనోమందిరములందు రామ ముద్రను కాశ్వత మొనర్చిన రామభక్తాగ్రేసరులు వారు.

శ్రీ మద్వాల్మీకి విరచిత శ్రీమద్రామాయణానంతరము వెలువరింపబడిన రామకథాకావ్య కర్తలందరి హృదంత ధాళములలో నుదయించి ఒకానొక పగిల్చు ఉన్నది. “రామాయణమును మఱిల మఱిల ఎందుకు రచించాలి?” అని

దానికి సమాధానముగ - అధునికాంధ్ర సుప్రసిద్ధ కవిశ్రేష్ఠులు - శ్రీ విశ్వనాథ స్వీయ రామాయణ కల్పపృక్ష రచనకుగల అనేక హేతువులను వివరించిరి. వానిలో ‘జీవుని వేదన’ ప్రధానమైనది. ప్రతి జీవునకును పరమా వధియైన నాల్గవ పురుషార్థమును సాధింపవలెనను కోరిక అంతఃకరణమునందు వ్యక్తావ్యక్తముగ నుండును. జీవాత్మ రూపములో నున్న పరమాత్మ దేహమును విడచి స్వస్వరూపమును పొందుటయే మోక్షము. ఈ మోక్షార్థమును సాధింపవలెననెడు జీవ సంబంధమైన వర్తనాతీతమగు తపనయే ‘జీవునివేదన’ వ్యక్తియొక్క పూర్వజన్మ పరం పరాతాది గతము లయిన సహృదయత సంస్కారము ఆ వ్యక్తికి జీవగత లక్షణములై యొకానొక తత్వాన్వేషణమునందు, వేదన రూపమున వివశత్వమును కలిగించుచుండను, ఈ తృశమగు జీవుని వేదనయు, “ప్రవాసిన రామచంద్రు కథ ప్రవాసితి వంచనిపించుకో, వృధా ప్రయానము గాక, కట్టుకథలైహికమా? పరమా” యటంచు దాజెసిన తంద్రియాజ్ఞయు ప్రధాన ప్రేరకములుకాగా.

మౌని వాల్మీకికృత సత్కావ్య నిర్మాణ రేఖా సామాగ్రి నహితమైన భాషా సంక్రాంత ఋణమును దీర్చుకొన దలచి, అనగా సూత్ర ప్రాయమగు శ్రీ మద్వాల్మీకి విరచిత మహా వాక్యమయిన రామాయణమునకు భాష్య రూపమున శ్రీమద్రామాయణమును రచించి కావ్య సామాగ్రి సంబంధమైన సమస్త గుణములకు కల్పతరువుగ, మహాకావ్యముగ రూపొందించి దీనిద్వారా మౌని వాల్మీకి ఋణమును తీర్చుకొనుటకు హేతువు కాగా

రామకథా సుదా సేవనమున “తనదైన యనుభూతి తనది గాన” స్వీయానుభూతికొఱకు, ప్రకృతిపురుషుల (సీతారాముల) అద్వైత తత్వమును భోధించుచు, భక్తిని — ప్రవృత్తిని స్థాపించుచు సర్వధర్మమూర్తి యైన కథా రచన ద్వారా సర్వధర్మమూల బీజముగ అవిచ్ఛిన్న సంప్రదాయ సంస్థాపనార్థమై శ్రీ విశ్వనాథ శ్రీమద్రాయణ కల్పవృక్ష రచన గావించెను.

ఆధునికాంధ్ర సాహితీ నందనోద్ధాన వనంలో ఈ మద్రామాయణ కల్పవృక్ష మొక అపూర్వమైన ప్రక్రియా స్వరూపము అన వచ్చును. శ్రీమద్రామాయణ కల్పతరు మూలమున అనేకములయిన శాఖోప శాఖలున్నప్పటికి ప్రధాన శాఖలుగ పరిగణింపబడు పాత్రధారులు కొందరుగలరు. వారిని విశ్వనాథవారెట్లు పోషించిరో, ఆయా పాత్రల పరికల్పనములోగల వైవిధ్య మెట్టిదో “సహేతుకముగ నిరూపించుట ఈ పరిశోధనా వ్యాసముయొక్క ముఖ్యోద్దేశము.

దశరథుడగు మువ్వరు రాణులు

శ్రీమద్రామాయణమునకు మూల పురుషుడగు దశరథుని పరిచయము చేయుచు శ్రీ విశ్వనాథ :-

“తన కడుపు విష్ణు బండించుకొనుట చేత
ముని జగన్నేత కశ్యపు మొదలి యుద్ధి
దశరథుం డొప్పు నైక్వాకు ధరణీ పతులలోన

అని అతి సామాన్యముగ చెప్పి, అతని భార్యలను, వారి
స్వభావములను, వారి వారి యందా ధరణీశునకు గల ప్రేమాను
రాగములయొక్క స్థాయిని స్ఫురింపజేయుచు సక్రమముగ సహజ
ముగి ఒక ఉత్పలమాల, ఒక సీస పద్యములందు పర్చించినాడు.

కౌసల్య ముక్తి కాంతా సమానాకార
నలి సుమిత్ర యుపాననా న్యూహప
విజయ రమాకార వినయాంబుధి సుమిత్ర
కైకేయి మధుసామగాన మూర్తి
కౌసల్య నవ శరత్కాల మందాకిని
సిత పుండరీకంబు శ్రీ సుమిత్ర
మందార పుష్పంబు మహిళా మణి సుమిత్ర
కైకేయి నను నల్ల కల్వపువ్వు

దశరథున కెందరు భార్యలున్నను వారిలో మత్కువగల
ముగ్గురు వారు సద్గుణాబ్ధులు. వారిలో కౌసల్య దేవేరి. ఈమెను ‘దేవేరి’
అనుటలో ఒక పట్టపురాణిగ రాజు లాంఛనము ప్రకారము నకల విధ
ముల మర్యాదనిచ్చి దశరథుడామెను గౌరవించుననియు, అర్ధాంగిగ
తగినంత ఆత్మీయతను మాత్రమామెయందు దశరథుడు కలిగియుండ
లేదనియు స్ఫురకము.

సుమిత్రను “కాంతగుణ పేటిక” అని పోల్చుటలో ఎటు
వంటి క్లిష్టపరిస్థితులలో నైనను ఆమెను ఉద్వేగము గాని, ఈర్ష్యా

సూయలు గాని, కోపతాదులగాని లేక నిర్మలమును, నిశ్చలమును ప్రశాంతమునైన మనస్థితి గలదను స్ఫూర్తి కలుగుచున్నది.

ఇంక కైకేయిని “రాజు కంటికి హేలారతి డాగు రేకుల తళతళ కాటుక” అని వర్ణించుటలో సామంజస్యము — కాటుక — కంటికి. అకర్షణీయమైన అలంకార విశేషమేకాదు. నేత్రము ఆ రోగ్యముగ నుంచు ఔషధము కూడ. కైక నిట్లు కాటుకతో పోల్చుటలో నొక అంతర్యమున్నది. “సర్వేంద్రియాణానయనం ప్రధానం. అలాంటి ప్రధానేంద్రియముకు ఆరోగ్యము నిచ్చును, అకర్షణను కూడ ఇనుమడింపజేయు గుణవిశేషము కాటుక కున్నది. అటువంటి దట అలాంటిదట కైకేయి. అనగా దశరథేశున కామయే హృదయేశ్వరి. ప్రేమాస్పదురాలు. ఈ కారణముగ ఆమె ఏమి కోరినను కాదనకుండు అపశ్యము నెఱవేర్చవలెనను స్వభావము దశరథున కున్నట్లు మనకవగతమగుచున్నది. మరియు కంటి ఆరోగ్యమును కాటుక కాపాడునట్లే దశరథుని పంశముయొక్క క్షేమము కొఱకు పాటుపడు స్వభావము కైకయందున్నట్లు విదితమగుచున్నది. మరియు సీస పద్యములో వీరిని గూర్చిన మరికొన్ని మాటలున్నవి.

కౌసల్యముక్తి కాంతా సమానాకార-నవ శరత్కాల మందాకిని ఒడిదుడుకులు లేక స్వచ్ఛంగా ప్రశాంతంగా ప్రవహించునది. ఒండు తిరిగి తీసుకొన్న నీరము. ఆమెలోనున్న సుమిత్ర సిత పుండరీకంబు అనగా మూర్తిభవించిన సత్త్వగుణము. కైకేయిను నల్ల కల్పపూవు. ఈమె రాజు కంటికి డాగురేకుల తళతళ కాటుక, కైకేయి తమోగుణ మూర్తి. ఇచ్చటి సుమిత్ర “మందార పుష్పంబు” అనగా కైకేయితోడి సుమిత్ర రజోగుణమూర్తి మొత్తముమీద కౌసల్య సత్త్వ మూర్తి, సుమిత్ర సత్య రజోమూర్తి, కైకేయి వయోమూర్తి. ఈ విధముగ నిండు వస్తు ధర్మముననుసరించి వ్యక్తి స్వరూప స్వభావముల సద్దము పట్టి చూపిన చిత్రణమిది. ఇందు దశరథుని హృదంత రాశ

మున కైకేయికిగల స్థానమింతగా సభివర్ణించుటలో కని యుద్దేశము రాజోవు ఘట్టములలో కేకయ రాజపుత్రికి దశరథుడు వరముల నొసంగుటలో గల జౌచిత్యమును బీజ ప్రాయముగ నూచించుటయే. ఇట్లు ప్రదాన కథలో కీలకమైన విషయములకు కథారంభములోనే పాత్రులద్వారా బీజవాసము చేయుట క్రాంతి దర్శకులయిన మహా కవుల ప్రత్యేక లక్షణము. మూలమున వీరిని గూర్చిన వర్ణనలేదు. సూత్రప్రాయము కథ మాత్రమున చెప్పబడినది.

దశరథాత్మ జాగ్రగణ్యుడయిన రామచంద్రునియెడ దశరథాదులు జూపిన వాత్సల్యము కంటె కేకయాత్మజ జూపిన వాత్సల్యము విశేషమైనది. భారనుడుకాకున్నను శ్రీరామచంద్రుని బాల్యము నుండియు అమితమగు ప్రేమాదరముల నాతనిపై యామె చూపినది. రామభద్రుడును కన్నతల్లి కౌసల్య యందు కంటెను కైకేయి యందత్యంతమైన చనువు గలిగి నన్ని హితుడయి ప్రవర్తించుచుండెడివాడను విషయము విశ్వనాథ - విరచితములయిన కొన్ని సంఘటనలను పరిశీలించినచో నిర్ధారింపవచ్చును.

“కాళ్ళు వచ్చిన దాదిగ గైక కొఱకు
బరువు లెత్తును శ్రీరామ భద్రమూర్తి
నిద్రమేల్కొన్న దాదిగ రామ భద్రు కొఱకు
నంగలార్చుచు ‘జను’ గేక యాత్మ జాత.”

రామచంద్రునకు కైకేయికిగల అవినాభావ సంబంధమెంతగాఢముగా నున్నదో మరియు వారిజువురకు గల అంత రింగిక సామీప్యమెట్టిదో పై పద్యములో స్పష్టమగుచున్నది.

చిన్న పిల్లలు తామేదైన ఘన కార్యమును గావించినపుడు తనకు అభిమాన పాత్రులు చనువుగల వ్యక్తుల ముందాకార్యమును

గురించి ఇంతింతలుగ వర్ణించి చెప్పట, వాకును తమ పిల్లలకు దృష్టి
యోపము తగులకుండ రక్షబెట్టుట మురి పెమాతో ముద్దులాడుట అను
వది లోకనహజకార్యము.

అట్లే రాముడేదేనొక ఆదృత శౌర్య వృత్తమును గావించి
నచో కైకేయి యొడుట తన ఘనతను వెల్లడి చేయుచుండునట.
దానిని కన్నులార చూచిన కైకేయియు అతనికి కులదైవంబగు
రంగనాథుని ధర్మ మహిమలు, మౌని హవిస్సులు. కౌసల్య పాతి
వ్రత్యము, శ్రీవశిష్టుల తపస్సేవధులును దశరథేశుని పూర్వ తపస్సు
లను ప్రళమితాభిల దైత్యభువంబులను రక్షగా బెట్టి దిష్టి తీసిపోసి,
పిత్తున నేల మన్నద్ది చమిరి చంకనెత్తు కొనునట.

ఇందు పరిశీలించ దగిన విశేషాంశమేమనగా - కైక-శ్రీరా
ముల్లు నవతి తల్లి కొడుకులు, లౌకికముగ ఆలోచించినచో కైకకు
శ్రీరాముని యందు మాత్సర్యము, ఈర్ష్యానూయా ద్వేషము-లుండ
వలెనేగాని తద్వ్యతిరేక భావములగు ప్రేమాదరములుండ అనహజము.
అట్లే శ్రీరామునికిను కైకయందు భయము, దాని ద్వారా కలుగు
అసామీప్యము మొదలగునవి ఉండవలెనే కాని తద్వరిక్తములైన
చనువు, ఘమతానురాగము లుండుటయు అనహజమే.

అయినను లోక నన జమయిన లక్షణములకు విరుద్ధముగ
లోకాతీతములగు లక్షణములు నాయా పాత్రలలో ప్రోదిచేసి పాత్ర
చిత్రణము చేయుచు బైచిత్ర్యమును పోషించుట కవి రచనా ప్రౌడికి
నిదర్శనము. అంతేకాదు వీరి యనుబంధము నింతగా వర్ణించుట
కొక ముఖోద్దేశ్యమున్నది. శ్రీరామావతార పరియోజనమును క్లుప్త
ముగా నెఱిగిన వక్త్రకేయి. అండ్లువలననే ఆమె పునతల్లిగా కాక,
రామావతార పరియోజనమును నెఱవేర్చుటకు కంకణము గట్టుకొనిన

పరమ ధీక్షా పరతంత్రురాలుగా కైకేయి శ్రీరామునియందు నిశ్శేషముగ మమతానురాగములను కల్గి యుండుటయేకాక, తదనుబంధముతోడనే శ్రీరామ వ్యక్తిత్వమును తీర్చిదిద్దుటకు నిరంతరము కృషి చేసినది. శ్రీరామావతార ప్రయోజనమును నెఱవెర్చుట తన ప్రధాన కర్తవ్యముగా భావించినది కైకేయి. తత్కర్తవ్య నిర్వహణమున కనువుగా రాముని విషయమున శైశవ నుండియు చూమె జాగరూకత వహించినది. తత్కారణముననే వటువై తనకు మ్రొక్కిన రామ చంద్రునకు కైకేయి, 'మణులు కుట్టి పట్టు దట్టిన పిడిని, మరకతమ్ము తొడిగిన చుఱకత్తిని, వజ్ర పంఖితమైన వాలుటమ్మును భిక్షగా నిచ్చినది. శ్రీరామచంద్రుడను -

“మొగమున నింతయై మురిసిపోయెను రాముడు, కైక కన్నులం దిగము మఱిత యంత యుయి యేళ్ళులు వారె”

రామచంద్రునిలో గల యానందోత్సాహమునకు కారణము వారి ఇరువురును పరస్పరము ఒకరి నొకరు క్షుణ్ణముగా నెఱుంగుటయే.

రాముడు భావిలో దైత్య నంహార మొనరించి శిష్టరక్షణ గావించి అదర్భ పురుషుడు కాగలడని కైకేయి విశ్వాసము. అందు వలననే శ్రీరామ చంద్రునకు కైకేయి శౌర్య ప్రేరకమగు భిక్షనాతని కొనంగినది. తన కభీష్టమగు వస్తువు నామె నుండి తనకు లభించుట వలన ఆతనిలో ఆవిధముగ మురిపెము గల్గినది.

యదార్థమునకు కైకేయికి రామచంద్రుని యెడల విశేష మయిన మమతానురాగము లున్నను, బాలకాండమునందే యింతగా నభివర్ణించు అవసరములేదు, అయినను భవిష్యమున రామున కరణ్యవాసమునకు కైకేయి వరముల నడుగుటలో ఆమె స్వార్థము కారణము కాదను అభిప్రాయమును పాఠకుల హృదంత రాశములలో

ధృవవరచి ఇంతవరకు కైకేయి కోరిన వరములు స్వార్థపూరితములు. ఆమె మూర్తిభవించిన స్వార్థమునకు ప్రతీక" అను అపవాదులను పాఠకులలో రూపుమాపుటకే విశ్వనాథ వాడు. కైకను శ్రీరాముని యందుగల మమతను, శ్రీరామచంద్రునకు కైకేయాత్మజాతతో గల సాన్నిహిత్యమును నింతగా అభివర్ణించినాడు.

మంధర

రామ కథలోని ప్రధానమైన మలుపునకు ముఖ్య కారకురాలు, కేకయ రాజప్రతిక కంపకముగ వచ్చినదాది మంధర. రామాయణమున నామె పాత్ర లేనిచో రామకథ పరిసమాప్తి మరి యొక విధముగ మలుపు తిరిగెడిదేమో. అటువంటి మంధర పాత్రను రామాయణ కల్పవృక్షమున మరింత పరిపోషకముగ మలచు నుద్దేశ్యముతో విశ్వనాథ బాలకాండముననే ఆమెను ప్రవేశ పెట్టినాడు. ఈమెను గూర్చి పాఠకులకు పరిచయము చేయుచు, కవి -

"అకృతికి నొంటెకు జెల్లెలు

కైకేయికి ముసలిదాది కలదొక్కతె తా

నే కాలము పతి యచటికి

భోకుండిన దాని తోడ మునుగును దేలున్"

ఇది ఆమె బాహ్య స్వరూప వర్ణనము. ఏ వ్యక్తి నైనను బాహ్య స్వరూపమును బట్టి మానసిక లక్షణములను కొంతవరకు అంచనా వేయవచ్చును.

పై పద్యము ననుసరించి ఈమెతో కైకేయికి గల సామీప్య సంబంధ మెట్టిదో, కైకేయిపై ఆమె ప్రభావ మెంతగా నున్నదో ద్వితీయ మగుచున్నది.

అల్లాగే మంథర యందు కైకేయి పృవర్తన మెట్లుండునో
తెల్పు పద్యములు రెండున్నవి.

“నుదుట గస్తూరి బొట్టు చదురుగా దీరిచి
మునలిది వలదన్న మొగము తుడుచు
శ్రీరంగనాథుని సేవింప మడిగట్టి
మంథర వలదన్న మానివేయు
గౌసల్య గన బోవగా బండి బిలిపించి
వగ్గు కాదన్నచో బంపివేయు.
గోర్కి సింగారిండుకొని పతి గలయగా
దాది కిష్టము లేదో తగ్గిపోవు.
తల్లి నెఱుగని దోషము తగిలి కైక
కన్న తల్లి జూడని మమకారమెల్ల
దన్ను జేతుల బెంచిన దాది మీద
నొలుక పోయును గుండెలో నులికి పడుచు”

మడికట్ట వలదన్న మంథర
నాతి లోలో రంగనాథు గొలుచు
దాది యొత్తిడి మహాధన చేలములు గట్టి
కాంత కామయముల్ కాంక్షసేయు
ముసలి రత్నాననమ్మును వీడనీయమి
బాదుకల్ తొడిపోవ, బడతి యెంత
సడివగ్గు నదువులు నగ మిష్టమై కాక
యతివ నేనిందుండ ననుచు టలుకు
నెపుడో మంథర మాటకు నెదురు తిరుగు
నొక్కొకప్పుడు మంథర కొడిగి యుండు
నెంత గొడ్డమ్ములైన నాయింతి యెడద
బ్రభువు శ్రీరంగనాథుడు పాయకుండు.”

కైకకు మంధర ఏమి చెప్పిన నదియే ప్రమాణము. వస్తు ధారణము, అలంకరణము, ఇష్టదేవతార్చనము, కౌసల్యాదుల దర్శనము, అదినిది యననేల? సర్వ విషయములందును ఆమెకు మంధర మాటయే ఆచరణీయము. కైక నిర్వర్తించు ప్రతి కృత్యము నందును సలహాల నిచ్చుచు, తన యిష్టాయిష్టములను వ్యక్తము చేయుటయే కాక, తన కిష్టమైన కార్యములందు కైకకు ప్రవృత్తియు అయిష్ట కార్యములందు నివృత్తిని కలిగించుచుండును. మఱియు సరియైన పెంపకములేని రాచ సంతానమగుటచే కైకకు మంధరయే సర్వస్వము, ఆమెయే కైకను గరువంపు దనమును, పట్టుదలయు, సర సమును, మొదలగు రాచ స్త్రీల కావశ్యములగు లక్షణములన్నింటిని నేర్పినది. కైకయు జన్మించినదాడిగా కన్నతల్లి నెఱుగకుండుటచే నామెకు తల్లియందుండు మమకారము నంతటిని, తనను చేతులార పెంచిన దాదిపై జూపు చుండును. ఒక్కోసారి మాత్రము వ్యతిరే కించు చుండును.

కైకేయి మంధర పాత్రల యొక్క స్వభావ స్వరూపములను తెలియజేయు మంధర యొక్క ప్రభావము కైకేయి యెడ ఎంతగా నున్నదో అభివర్ణించుచు, ఆమె యెడ కైక కంతటి భయము, ఆమె మాట జవదాటలేని మానసిక బలహీనత కైక కల్గియుండుటకు కారణమును సహేతుకముగ నిరూపించి, భవిష్యత్తులో కైకేయి “దశరథుని రామ వనవాసము భరతుని పట్టాభిషేకము” అను వరముల నడుగుటలో కైకేయి స్వార్థ మిసుమంతయైన లేదనియు, కైకేయి నిర్వర్తించు సమస్త కార్యములకు మంధరయే ప్రేరణకు తావాలనియు నొక్క పక్కాణించుటకు, కైకేయి పాత్రను మరింత స్వచ్ఛముగ నిస్వార్థ ముగ మలచుటకు మంధర పాత్రనింతగా వర్ణించి బాలకాండము నందే భవిష్యత్కథా గమనమునకు నాంది పల్కినాడు విశ్వనాథ

యందు కూడ ఒకానొక విచిత్ర రీతిలో జైచిత్త్యమును పోషించినాడు అనిపించును.

లోకములో కన్న ప్రేమకంటె పెంచిన ప్రేమ గొప్పది. “అను విషయమును నిర్ధారించు ఇతి హాసమాలు మన వాఙ్మయమున నున్నవి. ఉదాః - శకుంతల - కణ్వ మహర్షి శ్రీకృష్ణుడు - యశోద.

ఈ పెంచిన మమతా విశేషముచే మంధర కైకేయియొక్క వంశాభివృద్ధిని కోరి, దశరథుడు శ్రీరామాని పట్టాభిషిక్తుని గావించు నన్నాహువు చేయునపుడు సమయము తనిపెట్టి, పూర్వము దశరథుడు తనకిచ్చిన వరములను ఇప్పుడడుగుమని ప్రేరణ చేసినది. ఇది స్థూల దృష్టికి గోచరించు విషయము. సూక్ష్మ దృష్టితో పరిశీలించినచో శ్రీరామావతార ప్రయోజనము సిద్ధింపజేయు ప్రధాన పాత్ర మంధరయే అనిపించును. ఈమె ప్రేరణ బలవత్తరముగా లేనిచో కైకేయి దశరథుని రామసంబంధమైన వరము లడిగెడిది కాదేమో. భరతుని పట్టాభిషిక్తుని గావించుటకు రామ వనవాస మావశ్యకము కడుగదా, మరేదైనా మార్పు చేయవచ్చును; కాని ఏ విధమయిన మార్పు చేసినను శ్రీరామ వనవాసము వలన కలుగు దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట సంరక్షణ రూపమగు శ్రీరామవతార ప్రయోజనము నెరవేరదు. అందువలననే భరతుని పట్టాభిషేకముతో పాటు శ్రీరామవనవాసమును కోరికను గూడ కోరుమని కైకేయిని మంధర ప్రేరేపించి, తన్మూలముగ శ్రీరామావతార ప్రయోజనమును సిద్ధింప జేయు కార్యములను నిర్వర్తింపజేయుటకు ప్రోది చేసినది.

మఱియు మంధరను అక్కటికి ఒంటెకు చెల్లెలని పోల్చుటలో విశ్వనాథవారు జైచిత్త్యమును పోషించి రసవచ్చును. ఎట్లనగా - ఒంటె ఎడారి పొగ్గింతములలో తన శక్తికి భుజించిన భారమును సహితము వహించు వాహకము.

రహదారులలో ప్రయాణము మొవ్వరికైనను ములభము. — సంగమము. కాని ఎడారులలో అధిక భారముతో చేయుట దుర్లభము. అయినను ఒంటె తన ఏ సహజ ప్రవృత్తితో వృత్తి ధర్మము నిర్వర్తించునో అట్లే మంధరయు తన ధర్మమును పాటించినదని, విశ్వనాథవారి ఉద్దేశ్యము చెప్పుట. ఎట్లనగా కైకేయ రాజపుత్రికి అరణ్యుడాడిగా వచ్చిన మంధరకు కోసల దేశము అనుపానులు తెలియని ఎడారి పరిదేశము వంటిదే.

అయినను తల్లి స్థానములో నుండి కైకను బాల్యము నుండి పెంచి పెద్దచేసి ఆమె సర్వసమును తానే అయి పెంచిన మమత అనెడు సహజ లక్షణముచేత కైకేయి వంశాభివృద్ధి కోరియే కైకతో దశరథుని వరముల నడుగుమని ప్రేరేపించినది. కాని ఆ మంధరకు ప్రియార్థము అణుమాత్రము లేదు. ఎందువలననగా ఆమెది కేవలము పెంపుడుదాడి స్థానము. కైకేయి వంశమెంతగా అభివృద్ధి పొందినను ఆమె స్థానములో స్థాయిలో ఉన్న తమైన మార్పు సంభవము కాదు. మరియు ప్రత్యక్షముగ కైకేయి వంశాభివృద్ధితోపాటు పరోక్షముగ దశరథుని ప్రేమకోన్నతికి అదే విధముగ శ్రీ రామావతార ప్రయోజనమును సిద్ధింప జేయుటకు ప్రోదించినది, ఇంత స్వార్థరాహిత్యముతో ఇన్ని సత్కార్యములకు కారణ భూతురాలయిన మంధరకు దశరథుడు పరివారము లోకము నేటివరకు “కుటిల స్వభావురాలు” అను నిందా పూర్వకమైన ముద్ర వేసినది. ఇది శ్రీరాముని యెడ వారి వారికిగల అభిమానమే కారణమైనను పాపము మంధర పాత్రను విశ్వనాథ వారు చాకచక్యముగా చిత్రించిరి.

విశ్వామిత్రుడు

షిశ్యవాక్య పరిపాలకుడును, ఏక పత్నివృత్తుడైనై అదర్శ ప్రియములైన సనేకములగు నితర గుణములను సంత

రించుకొని, పురుషోత్తమునిగ రూపొంది దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణా రూపమగు అవతార ప్రయోజనమును నెరవేరుట కనుకూలముగ బాల్యము నుండియు శ్రీరామ వ్యక్తిత్వమును తీర్చిదిద్దిన రెండవ వ్యక్తి విశ్వామిత్రుడు.

విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులను గొనిపోయి సమస్తాస్త్ర శస్త్ర విద్యా పారంగతులను చేయవలెనను తలంపుతో, పిమ్మట దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణల వాతనితో నిర్వర్తింప జేయవలెనను నుద్దేశ్యముతో నతడు దశరథ మహారాజు గృహమున కేతెంచెను.

అతని యాగమున మును దర్శించినంతనే దశరథ మహారాజు పరమానంద భరితుడై —

నీవై సేరుట గృహంబులు తిగివేటి నంగమ స్నానపు
 జ్ఞా విర్భావము గల్గె, నాయెడల గాయత్రి మహాదేవి శ్రీ
 సావిత్రాకృతి దర్శిస్త భేదముగ సాక్షాత్కార మిప్పించె నే
 లా వేదమ్ములు నాల్గు నాలుగు యుగాలంబాడి నట్లయ్యెడిన్.

అని ప్రస్తుతించుచు అత్యంతానందానుభూతితో విశ్వామిత్రునికి స్వాగతము పల్కినాడు దశరథధరణీశుడు. పైపద్యముతో
 “నాయెడ ..... మిప్పించె అను వాక్యము పరిశీలించదగినది.”

“నగాయత్యా : పరం మంత్రం.” అటువంటి ఉత్కృష్టమైన గాయత్రీ మంత్రమును తన ఆనంతమైన తపో బలంతో సాక్షాత్కరింప జేసికొనిన దర్శిస్త విశ్వామిత్రుడు, కాబట్టి ఆయన సాక్షాత్తు గాయత్రీ స్వరూపుడే.

దశరథుడు సూర్యవంశపు రాజు. వారి కులదైవం సవిత్తుడు. ఇప్పుడు విశ్వామిత్రుని రూపంలో మహా చైతన్య మూర్తియైన సవిత్తు స్వరూపం గాయత్రీ మూర్తి యైన విశ్వామిత్రునితో చేరి తనకు

సాక్షాత్కరించినట్లుగ నున్నదని దశరథుని అనుభూతి. ఇచ్చట గాయత్రీ స్వరూప సహిత యైన సావిత్రిత్యాకృతిని దర్శించిన ద్రష్ట దశరథుడు. “ద్రష్ట భేదముగ” అనుటలో సారస్వమిది.

పై యనుభూతితో భక్త్యావేశానందాతిశయ పరవశుడైన దశరథుడు విశ్వామిత్రునితో నిట్లనెను. మీ రెటువంటి కోరికయు లేకయే ఇచ్చటకు వచ్చియుందురు. అయినను నేడైన నొక కోరికను నన్నుగోరుడు. నేను మీవంటి తీర్థమతుల కోరిక దీర్చి జన్మ సాఫల్య మొందుదునని పలుకుచు —

ఇది యడుగ వచ్చు గాదని

మది నెంచకు డేదియైన మామక పుణ్యా —

స్వదము హఠా త్వరితము నీ

వదనంబున నుండి రానె వలయును స్వామీ

అని విశ్వామిత్రుని పరిపరి విధముల నేడైన కోరిక కోరు మని మనవి చేయగ, అతడును రాజు మాటలకు ఆనంద తరంగింత ఆంతరంగుడై రథముకుల మర్కాదార్యమైనట్లు మాట్లాడితి వంచు, మహారాజును ప్రశంసించుచు తాను వచ్చిన కార్యమును గూర్చి చెప్పెను ఓ రాజా! పాపము నీవు చాల కాలమునకు లేక లేక రత్నపు దునక వంటి పుత్రుని పొందితివి, ఏ మున్యాశ్రమమున జూచినను నీ బాలుని గూర్చిన ప్రశంసా వాక్యములే విన వచ్చు చున్నవి. పసి వానిని బొగడ రాదు కాని - నీభాగ్యమిదియని ఎట్లు చెప్పగలను? అని పలుకుచు -

“నాపని జెప్పెడ నాపైని, ముందు నీ

నుత్తు రామభద్రుని జూడవలయు” ననగా

అంతట ధరణీశుడు రామభద్రుని పిలపించగా, అతని వెంట

నవినయ్యడై లక్ష్మణుడును వచ్చెను. పిమ్మట దశరథుడు రామలక్ష్మణులకు విశ్వామిత్రుని గొప్పతనమును వర్ణించుచు పరిచయముగావించెను. విశ్వామిత్రుడు శ్రీరామ గుణ వర్ణనము గావించి పలు రీతుల శ్లాఘించుచు

‘మొనసి భృశాశ్వ దత్తములు మూల్గుచున్నవి నాకడన్ మహా
త్రు నిభృత విద్యలట్లై రఘురామునకై యది యెల్ల నిచ్చెడన్
మనుజ మహేంద్ర! పంపుము కుమారుని నా వెనువెంట.’

అని పలుకగా దశరథుడును నిష్కణ్ఠితో ఆనవతశిరస్కుడై, లోనుత్తల మందుచు శ్రీరాముడు తన బ్రతుకంతయు వాచి కన్న పొత్తుల బిడ్డయనియు ఆతనిని విడిచి తాను నిముసంబైన నిలువ లేదనియు చెప్పుచు -

పసివాడే పసివాడు రాఘవుడు నా ప్రాణంబులో ప్రాణమా
నిసువుం గాంచగ పడ్డ కష్టములు తండ్రీ! విస్మృతిం గాంచలే
ననలీ నాటికి నేను. నీ కరుణ కట్టా! యెంత దూరమ్ము
మనలు వచ్చెనో లేదో రామునకు శంస్యముల్ పదాగార్వర్థముల్.

అని రాముని వియోగమును సహించలేని తన బలహీనతను వెల్లడి చేయుచునే తానే కాదనియు శ్రీరాముని కన్న తల్లి కౌసల్యయు యోర్వలేదని ఎవరెట్లున్నను కైకేయి శ్రీరామ వియోగమును ఓర్వ లేదని నిర్ధారణ పూర్వకముగా దశరథుడు చెప్పెను.

“నీ కొడుకును గైకొని చని

మాకాకలి యందు దిందుమా? పిచ్చి న్నపా! ..

మాకడ బ్రశన్త మత్రు.

వ్యాకృతి కలదద్ది నేర్చి పంపెద మింతే !

ఇమ్మగు విద్య నేర్పెదము నింకను నాకొక చిన్న మెత్తు కా
ర్యమును జేసి పెట్టవలె నాపయ బూవులలోన బెట్టి కై
కొమ్మని నీ కుమారుడిడుగో నని నీకు యొసంగు వారి మా
పిమ్మట నీవుగా నతిని విడవలెన్ మఱి మాకు నేటికిన్”

అని దశరథు ననునయించుచు, రామచంద్రుని తన వెంట
బంపుమనుటలో తన ఉద్దేశ్యమును తెలుపుచునే భవిష్యములో
జరుగబోవు విషయమును “నీవుగా నతిని పిడవలెన్” అను పల్కుల
ద్వారా సూచించినాడు. విశ్వామిత్రుని యీ పల్కుల ద్వారా “కైక
వరముల ప్రకారము దశరథుడే స్వయముగా రాము నరణ్యములకు
బంపుట” అను కావ్యార్థము సూచించబడినది.

విశ్వామిత్రుడు ఇంతగా జెప్పినను మమకారమును అపు
కొనలేని ఆశక్తతతో దశరథుడు అతని కోరికను మన్నించలేక
పోయినాడు. ఇక విశ్వామిత్రునిలో నోరిమి నశించినది. కోపము
మితిమీరినది. అటువంటి స్థితియందును కర్తవ్య నిర్వహణకై పర
తంత్రుడైన కౌశికుడు కోపము నణచుకొనుచు దశరథు నుద్దేశించి

“అపునయ్యా! అపు నిత్తునంటి మొదలి యంతంబునం దీయ నం
టివి, పోనీ! రఘువంశయోగ్య మగునో నీచేత! నీకున్ సుఖం
బవు నీబంధులు నీవునున్ సుఖము పెల్లె యుండుడు బోదు మా
నవ నాథా! సుఖమౌత నీకును బ్రతిజ్ఞాభంగ పుణ్యాభికిన్”

అని పల్కినాడు. ఇందు విశ్వామిత్రుడు రాజును సంబోధించిన
తీరు, పల్కుల పారుషము, అందలి నిష్ఠురతయి, గమనింపదగినవి.
అంతటితో విశ్వామిత్రు డూరుకొనలేదు. కుపితి విధుర చలితాంగుడై
సభాసదనంబు వదలిపోయినాడు. విశ్వామిత్రుని చేష్టతము దశరథుని
మనమున సంచలనమును రేకెత్తించినది. ఒకవైపు విశ్వామిత్రు వంటి

ముని అగ్రహము, రెండవ వైపు వంశమర్యాదను కాపాడవలసిన బాధ్యత. ఈ రెండును మఱియు పుత్రవాత్సల్యము నణచుకొనలేని దైన్యస్థితి. వీనిని ఎదుర్కొన గల మానసిక సంసిద్ధత లేని దశరథుడు కులగురువు వశిష్టుని పొంజిలియై, గాధినుతుడు ప్రథమ కక్ష్యాంతరము గూడ దాటిపోవకముందే మార్గమును జూపుమని అభ్యర్థించినాడు. అంతట రఘువంశ రాజశ్రేయో కాముకుడగు వశిష్టుడు దశరథు నుద్దేశించి -

“....మనుజాధిప! నీవు తొలుత మాట యొనంగి తా

వెనుక వెనుకాడ నేటికి

నినకుల మర్యాద యగునటే! ఇది తాతా!

మొదట నిత్తునంచు బిదప నీకుండుట

యశ్యమేథ యాగ హతము సేత

మొదట బావిద్రవ్వి పిదప బూడ్పించుట

యీవు ధర్మమూర్తి విదియు దగునె”

అనుచు కుశనందనుని శక్తియుక్తులను, అతని మహాత్మ్యమును, కాంతిదర్శన శక్తిని గూర్చి వివరించి, ‘నీ కుమారు ననుగ్రహింప గోరియే యతడిచటకు వచ్చెన’ ను విషయమును విశదపఱచినాడు. అంతట ముదితాంతరుదార సముజ్జలత్తనూతనుతర మూర్తియై భూమిపతి రాముని కబురంపెను. రాముడును సలక్ష్యణుడై యరుదెంచగా వారిఱువురును రెండు చేతులతో గ్రహించి మోదపీచి మృదుకంపనపై తొలియేన్గు గుమ్మమున దాకొనియున్న కౌశికునకు సమర్పించినాడు.

ఈ సన్నివేశమున గల విశేషమేమనగా సహజ కోపస్వభావుడైన విశ్వామిత్రు నెంతయో శాంతమూర్తిగా చిత్రించుట. శ్రీరాముని తనతో పంపుమని విశ్వామిత్రు డడుగగా దశరథు

డంగికరింపలేదు సరికదా, వివిధములగు అభ్యంతరములను వెల్లబుచ్చినాడు. తత్సమయమున విశ్వామిత్రుడాతనిని శపించుటయో అతని ఆగ్రహమున కోర్వజాలని దశరథుడు శ్రీరామునతని వెంట తప్పక పంపును, కాని అట్లు జరుగలేదు. విశేషించి దశరథుని పలురీతుల ననునయించుచు తానేయుద్ధేశ్యముతో రాముని పంపుమనుచున్నాడో విశదపఱచినాడు.

రామ భద్రుని సకల భాధ్యతలను తాను స్వీకరించి శస్త్రాస్త్రవిద్యను ఉపదేశించి, రాముని వలన తనకుగల కార్యమును సిద్ధింపజేసుకొని తిరిగి భద్రముగ అప్పగింతునని దశరథునకు జెప్పినాడు. అయిన అతడు తన అంగీకారమును జూపలేదు. చివర కాగ్రహమధికమయినను విశ్వామిత్రుడు సభాసదసంఘమున వీడి ప్రథమ కక్ష్యాంతరమున గూర్చుండెనేగాని పూర్తిగా తత్ప్రదేశము నుండి నిష్క్రమింపలేదు. కారణము దశరథునిపై ఆగ్రహమును ప్రదర్శించుట, లేక అతనిని శపించుట విశ్వామిత్రుని ఉద్దేశ్యముగాదు. కేవలము శ్రీరాముని తనతో గొనిపోవుటయే అతని ఉద్దేశ్యము. తదుద్దేశ్యమును సిద్ధింపజేసికొనుట కొఱకే విశ్వామిత్రుడు దశరథుని యెడ సంతటి సహనమును ప్రదర్శించినాడు.

మఱియు నీ సన్నివేశమున మఱియొక విశేషమున్నది. విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మర్షి దశరథుడు చక్రవర్తి. ఇటువురు ఉన్నతులే అటువంటి వారి నడుమ ఒకరు అర్థియు, మఱియు ఒకరు దాతయు రుగుటగాని, ఒకరు ఆదేశకులు మఱి యొకరు తదనువర్తకులుగావియగుట సముచితముగాదు. అందువలననే విశ్వామిత్రుడు దశరథుల సంభాషణమును వారివారి పాత్రోచిత్రము లగున్లుగనే పరికల్పించినాడు కవి. ఇట్లు పాత్రోచిత్రము లగునట్లుగానే భాచిత్యమును పోషించుచు ప్రధాన కథాగమనమునకు భంగముకాని విధముగ సంభాషణములను రచించుట కవి శిల్పజ్ఞతకు నిదర్శనము.

రఘునందనుని తనతో బంపుమని విశ్వామిత్రుడు దశరథుని గోరునపుడే రాముడెవరో దనకు దెలియొనను విషయమును దశరథుడు తెలియించినను —

“ఈ జలపాల జాతుగల యీ పసిబాలుని నేనెఱుంగుదు రాజ! యొసంగ గావలయు రాముని నాకయి ధైత్యలోక ప్రాణాజిత బద్ధ పీఠుడయినట్టి యుముండితండా దితి పృథ్వి తాజిన మంత తానొలుచు నద్భుత శౌర్య నిధాన మీతండు”

“ధైత్య తనూ విదారణ విదాన పటిష్టుండు రామమూర్తి దౌర్గత్యము గల్గె ధైత్యులకు గాలము చేరువ యయ్యె వారికి సత్య పరాక్రమండు రఘుశాబకు డేను నెఱుంగుదు దపస్విత్య వృతాత్మ దీధితి వశిష్టు డెఱుంగును దక్కు మౌనులు”

అని, రామ స్వరూపమును విశదపరచి, వశిష్టాధి మహర్షులుకు సీతడెవరో తెలియునని పల్కి, తాను రామభద్రునికు బహువిధ శ్రేయంబు గూర్తుననుచు, నాతనిని తనవెంట బంపుమని దశరథునకు హితమును భోదించుచు, రాముని భాధ్యతను తాను స్వీకరించి—

“క్షీరాస్యుండగు తండ్రికి బహువిధ శ్రేయంబు గూర్తు ద్రిలోకీ రాజా దుదారకిర్తి విభవ క్రిడా నిధిం జేయుదున్”

అని పలికినాడు. దశరథున కిచ్చిన ఈ వాగ్దానమును నాతడు మనమున సుస్థిరముగ నిలిపి కొనివాడు. అందువలననే రామ లక్ష్మణులను తన వెంటగొని పోవునపుడు వారి నతడు తల్లివలె లాలించుచు, తండ్రివలె హితము నుపదేశించుచు, శిశు మనస్తత్వమును బాగుగా నెఱిగిన ఇత్తమ గురువుగా సమస్త శస్త్రాస్త్ర విద్యలను వారి కుపదేశించినాడు.

కులగురువగు వశిష్ట నాదేశము ననుసరించి దశరథుడు తన పుత్రులను విశ్వామిత్రుని వెంట బంప వారు విశ్వామిత్రు ననుసరించుచు పయనమును కొనసాగించిరి. మార్గమధ్యమమున నొక్క మారును విశ్వామిత్రుడు వారిని వెనుకకు దిరిగి చూడలేదు. అట్లు పయనించుచు వారు సరయూ నదితీరమునకు జేరిన తరువాత విశ్వామిత్రుడు రాముని సంభోదించుచు -

“కొనుము జలంబు మూర్తమును గొంచెములో నయిపోవు బ్రాస్తవేళను గ్రహియింప రమ్మతి బలా బలలన్ జను రెండు విద్యలన్”

అని పలుకుచు, ఆ విద్యల వలన ప్రయోజనమును, వాని మహాత్మ్యమును దెలిపి రామచంద్రుని వానిని గ్రహింపు మనగ, రాముడును శుద్ధాత్ముడై, అచమించి, ఆ విద్యలను పరిగ్రహించెను. పిమ్మట పసివాండ్రగు రామలక్ష్మణుల నుద్దేశించి -

“మూర్తము దాటి పోవునని ముందుకు దూసుకు వచ్చినాడ మీ కార్తియు గల్గెనేమో? పథమందున వెన్నకు జూచినన్ శుభా వర్తము కాదటంచు వెనువ్రాల నటంచను”....

వాత్సల్యముతో వారి ననునయించు విశ్వామిత్రుని పల్కులను విని తల్లివలె నాదరము చూపుచు లాలించు చుండిన నాతని పల్కు కాకృష్టలై నర్తిత చేతులై, మార్గాయానమున మఱచి విక్రాంతి నొందిరి.

అంతట శర్వరి ప్రభాత ప్రాయమైన దుర్వానం స్తంశ యానులయిన, గాకుత్స్థులను గాంచుచు విశ్వామిత్రుడు -

“తొలి వెలుగయ్యె నిదోయి యోయి యో కో

నల సుత సుప్రజ సాధు రామచంద్రదా

తొలి వెలుగయ్యె నిదోయి కోనలేయా

మెలకువ వచ్చె 3 మీఁకు రామభద్రదా”

అనుచు “లేచి దైవమైన యాహ్నికంబు దీర్చుండని” డల్లి పిలుపు కన్న బ్రేమార్థము మృదువునైన ముని మాటకు మేల్కొని దాశరథుడు నవ్వుచు లేచి, నుస్నాతులై, “గృతోదకులు, నిర్వర్తిత జుపులు గృతాహ్నికులు ముని పాద నమస్కారులు, సంహృష్టులునై గమనాభిముఖులైరి. కేవల మిచటనే నీ సందర్భముననే గాక రామ లక్ష్మణులతో మౌని మిథిలానగరమునకు జేరునంతవఱకును, అటు పిమ్మటయు గూడ దాశరథుల యోగక్షేమములను తల్లి వలె విశ్వా మిత్రుడాయుచునే యన్నాడు,

మహా పాతకురాలును, వికృతాకారీయు, భయోత్పాదియు, దుష్ట బలాన్వితయు యగు తాటక కెదురు నిలిచి నామెను సంహరించి పగ్గిభువుగా ప్రజారక్షణము చేయుట ద్వారా గురుఋణమును దీర్చు కొనిని శ్రీరాముని —

“కౌశికుడంత రాముని ముఖంబును మూర్ధము ముద్దులాడి యీ దేశము తాటకా భయము దీరి తటంచును బొంగి పొంగి ....”

అనంద తరంగిత చేతనుడై రఘురాముని ప్రశంసించినాడు. తమ కీర్తి ప్రతిష్ఠలను పెంపొందించుచు కార్యముల నాచరించిన పుత్రినియందు తండ్రియు, సర్వవిధముల గురువును మించిన ఘన తను సంతరించుకొని తనకు భ్యాతి దెచ్చు శిష్యునియందు గురువును వాత్సల్యాదరముల సఖివ్యక్తము గావించుచు, జేయు చేష్టితమిచట రాముని యెడ విశ్వామిత్రుడు చేసినాడు.

ఋశ్యశృంగుడు

ఋశ్యశృంగుడు విభాండకుడను మునిపుత్రుడు, ఒకనాడు విభాండకుడు నదిలో స్నానమూచరించుచుండగా, ఇంద్రకాపముచే ఊర్వశి చిత్రరేఖయను నామాంతరముతో మృగిగా జన్మాంతరము నొంది, అదే నదియుందు జలపానము సేయుచుండ, దానిని గాంచి మోహపరవశుడగుటచే నతనికి రేతఃస్కలనము జరిగినది. మృగియు జలముతో పాటు విభాండకుని తేజస్సును గూడ సేవించెను, తత్ఫలితముగా ఋశ్యశృంగుని జననము సంభవించును.

ఈ ఋశ్యశృంగుని కథ రామాయణ భారతముల రెంటి యందు మన్నది. అయినను రామాయణమునకు ఋశ్యశృంగుని కథతో గల సాన్నిహిత్యము, అవినాభావ సంబంధము భారతమునకు లేదని చెప్పవచ్చును. కారణము భారతమున ఋశ్యశృంగుని వృత్తాంతము ప్రానంగిక కథనము, కాలకర్మ ప్రభావమునకు లోనైన ధర్మరాజు వనములందుండి, కాలమును వెళ్ళ బుచ్చుకొనుటకు తనకు ప్రత్యక్షముగనున్న నారద, రోమశ, మార్కెండాయాదుల నేవేని కథలు జెప్పవలసినదిగా ప్రార్థించగా, తత్సమయమున నా ఋషులలో రోమశుడీ కథను వివరించును ఇంతవరకే భారతమున నీ కథకుగల స్థానము. దీనివలన ప్రధానేతివృత్తము మారుటగాని కొనసాగుటగాని జరుగలేదు. కాని ఋశ్యశృంగ విరహితముగ రామాయణము లేదు. అదెట్లనిన రామాయణమున ప్రధాన పాత్రధారుడు రామచంద్రుడు. దశరథుడు, పుత్రకామేష్టి చేయుటలో ప్రధానోద్దేశ్యము అతడు పుత్రవంతుడగుటయే. ఈ విధమగు ఫలమును దశరథుడు పొందుటకు ఋశ్యశృంగుడే నిర్వహింపవలెను. ఇది దేవ రహస్యము. ఈ విధముగ రామాయణ కథకు ఋశ్యశృంగునకు అవినాభావ సంబంధమున్నది.

అగ్నియు, తండ్రీయు దప్ప నితరులను కనీసము స్త్రీ పురుష భేదము నెఱుంగక, కఠోర బ్రహ్మచర్యమును స్వీరించిన ఋశ్యశృంగుని లౌకిక ప్రపంచములోనికి రప్పించినవాడు రోమ పాదుడు. లోకమున నేమియు తెలియ నతనిని జనపథమునకు రప్పించుట కొక అనివార్యమగు హేతువును సృష్టించి ఆ హేతువును క్లిష్ట సమస్యా సమన్విత మొనరించి, తరువాత ఆత్మంతమైన నైపుణ్యముతో నా సమస్యలను పరిష్కరించుచు, కథయొక్క ఆత్మ లక్షణమును గ్రహించి, ప్రధాన కథకు అను సంధింపబడు నట్లుగ కథలను మలచుట కథాకథన శిల్పరీతి. ఈ విషయమున బాగుగ వెఱింగిన విశ్వనాథ తన రచనలో ఈ పద్ధతిని స్వీకరించినాడు. ఒక హేతువును కల్పించుట, దానిని సుస్పష్టము గావించుటకు పరిపోషకములగు కథాంశములను రచించుట ద్వారా కథ స్వయం సంపూర్ణ మగుటయే గాక కథకొక పటుత్వమును విన్నూత్నమైన దీప్తియు సిద్ధింప జేసినాడు వి శ్వ నా థ.

తపోనిష్ఠయే ఆత్మ లక్షణముగా గల్గి, తన తండ్రీ, ఆశ్రమపదము, అందలి మృగాదులేగాని లౌకిక ప్రపంచము నెఱుంగని ఋశ్యశృంగుని జనపదమున ప్రవేశ పెట్టుట కనావృష్టిని ఒక హేతువుగా సృష్టించి, తత్ఫలితమును వర్ణించి కథాంశమును రక్తి గట్టించుట, ఋశ్యశృంగుని రప్పించుటకు రాజు ఉపాయము వాలో చించు చుండగా వేశ్యలు, పణముబెట్టి తామా కార్యమును నిర్వర్తింప గలమని వచించునట్లు సన్ని వేశము కల్పించుట.

వేశ్యలు ఋశ్యశృంగుని ఆశ్రమ సమీపమునందు ప్రవేశించి, అతనిని తమ నైపుణ్యము ద్వారా లౌకిక విషయాసక్తునిగ జేసి అంగదేశమునకు గొని వచ్చుట అనునవి. లోకోత్తరములైన విషయములను జనానందము గావించుటకు కృషి సల్పిన శ్రీ విశ్వనాథ తెలుగు సాహితీ నందన వనమున చిరస్మరణీయుడు.

విశ్వనాథ చిత్రించిన తార

డాక్టరు పోచిరాజు శేషగిరిరావు

కాంచీపురంలోని వేయికాళ్ళ మండపంలోని స్రతిస్థంభము కమనీయ శిల్పకళా శోభితమే. అందులో ఓకదానిని పోలినది మరో క్కటి కానరాదు. దేని శిల్ప విన్యాసం - విశిష్టత లేఖా విన్యాసం దానిదే. అట్లాగే శ్రీ మద్రామామాయణంలోని పాత్రలూ ఉంటాయి. అసంఖ్యాకమైన పాత్రలతో బృహత్కావ్య నిర్మాణం ఒక్క మహాకవి మాత్రమే చేయగలడు. వాల్మీకి అట్టివాడు. మళ్ళీ విశ్వనాథ అట్టివాడు. ఇద్దరూ దర్శనానుభవం ఉన్నవారే. అంతేకాదు మహా కావ్యం చదువుతూంటే మనమూ ఆదర్శనుభావం పొందుతాము. “విశ్వనాథ జ్ఞాపీఠమయమూర్తి” కావుననే సమ్యక్ దర్శనంతో రామాయణ కల్పవృక్షాన్ని సృష్టించినాడు. ఈ మహాకావ్య నిర్మాణంలో అనల్ప కల్పనా శిల్ప మొక్కటే కాదు పరితలలో ఒక అపూర్వ సంస్కారాన్ని సభ్యతనూ నెలకొల్పుతాడు మహాకవి వాల్మీకి రచన ఆధారపీఠంగా గైకొని ఆయన ఒక అనుస్మృతి చేసిపాడు. అందు చేతనే యథా వాల్మీకంగా కనుపట్టడు. కావ్యసృష్టిలో శిల్ప గమనంలో తనను నన్నయ తిక్కన లావేశించినారని విశ్వనాథయే చెప్పుకొన్నాడు.

కిష్కింధకాండ రమ్యభావ రస సామగ్రి సముపేతమైంది. సత్యనారాయణగారు మహాకవేకాదు, మహా మానవతా వాది కూడా. మనిషికి గాంభీర్యమూ, దానంతటి పౌరుషం, పౌరుషమంత విజ్ఞానం, విజ్ఞానమంత మెత్తని గుండె కావాలంటాడు విశ్వనాథ [చూడు. శ్రీ మందేశ్వరరావుగారి సమీక్ష]. విశ్వనాథ ప్రతిభాక్షేత్రం ఘువిశాలమైనది. దాని పరిధికి వశం కానిది లేదు. ఆయన ‘సద్యో నిర్గతమైన సర్వ కవితా సంభారము’ వన్నె వాసులు సముపార్జించుకొన్నది.

తార రామాయణంలో నాలుగు మూడు చోట్ల తళుక్కుమని మెరుస్తుంది. అయితే ఆ మెరుపు మనలో భావుకతను విరియింప జేస్తుంది. ఆలోచింప జేస్తుంది. మనోఫలకంపై మూర్తి కట్టి నిల్చి పోతుంది, ఆమె రాజనీతిజ్ఞురాలుగా, జాణగా, విశ్వసనీయమైన పల్నిగా రాజ్యసంరక్షకురాలిగా, చమత్కార సంభాషణాశీలిగా జీవితపు లోతులను గుర్తించినదిగా మనకు దర్శనమిస్తుంది.

ఎవరితార?

తత్రక్షీరాబ్ధి మధన సమయోత్పన్నాం తారాం దష్ట్వా సుషేణో నామం కర మగ్రహీత్, వాలీతు తారాయాః దక్షిణం కర మగ్రహీత్, తదాఽన్యోనం వివాదే సతి, దేవై స్సుషేణ దుహితృ త్వం తారాయాః, వాలినో జాయాత్వం చ నిశ్చితం. తదుక్తం స్థాందే 'దేవై స్సుషేణ కలహే పుత్రీతి ప్రతిపాదితా. సుషేణో దుహితుః. తస్యా స్వయంవర మకల్పయత్' ఇత్య మూఢా కపింద్రేణ తారా సర్వాంగ సుందరీ - (చూడు: గోవిందరాజీయి వ్యాఖ్య) కావున తార అయోనిజ. అందుచేత ఆమె సీత, మండోదరి మున్నగు వారి శ్రేణిలో చేరనది. సర్వాంగ సుందరీ కూడా.

తార తొలుత దర్శనం యవనిక వెనుకనుండే. రంగం మీద కాదు. వాలి భోగపుష్కలుడై కాంతా మదమత్తతతో అంతః పురంలో ఉండగా, క్రోధోద్రిక్తుడైన సుగ్రీవారావాన్ని తార వింటుంది. అంతకు ముందు వాలిచే పరిక్షతుడై అవమానితుడై వెడలినాడు. రెట్టించిన పట్టుదలతో క్రోధంతో సుగ్రీవుడు వాలి ఉన్న చోటికి వచ్చి పెద్దగా గర్జించాడు. అన్నతుడైన వాలి కది పట్టలేదు. తార విని భర్తతో 'కన్ను కొనలందు భీతిగా నిట్లనియెన్. మొన్న విణిగి దిక్కటి తా జన్మ యతని. నేటి రాక చను. హాస్యంబై' అంటుంది: ఆ మత్తులోనే వాలి సుగ్రీవునితో భాషింప వలసిందని తార నాదేశిస్తాడు.

తార సమయోచితంగా పాలితో అంటుంది అంతఃపురంలో శయ్య మీద ఉండే.

ప్రకృత్యా నిపుణుడైన బుద్ధిమాం శైవు వానరః
అపరీక్షిత వీర్యేణ సుగ్రీవ స్సహ నైష్యతి.

సహజంగా సుగ్రీవుడు నిపుణుడు, బుద్ధిమంతుడు. విశ్వనాథ మరింత స్ఫుటంగా తారచే ఇట్లా మాట్లాడించారు, రూపం బొమ్మకట్టేటట్టు.

ప్రాంచ న్నితి వథ ప్రమాణ ధిషణా భావుండు తానై విచారించున్ జేయక మున్న నర్వమును, సుగ్రీవుండు నీముందుఁ దానంచున్ నిల్యఁగ లేడెఱింగియును నేలా వచ్చెఁ గవ్వించుచున్ గించితైనను జేయఁదాతఁడు వృథా కృత్య మ్మ నుత్కంబుగన్.

నీల, నల, తారులాడిన తెరంగు అంగదుడు మొన్న చెప్పగా నీవును విన్నావు కదా! ఇటు రామ ప్రశంస వాల్మీకంలో మితంగా వుంది. 'రామః పర బలా మర్ధి' యుగాంతాన్ని రిలోఢితః 'జ్ఞానవిజ్ఞాన సంపన్నో నిదేశే నిరతః పితుః' అంటూ మహాత్మనా దుర్జయేన ప్రమేయేన రామేణ రణకర్మసు' ఇత్యాదిగా రేఖామాత్రం చెప్పబడింది. ఇక్కడ విశ్వనాథ విస్తృత పఠచి రూపచిత్రణ చేయటం రామకథా నాయకమైన కావ్యంలో సముచితమనిపిస్తుంది. తార వ్యక్తుల అంతస్తు (estimate) ఎట్లా అంచనా వేయగలదో ఋజువు పరచినట్లయింది. కవి ఒక చోట రామశబ్దా కర్ణన మాత్రంచేత తార సమాకర్షితురాలైందంటాడు. ఆ తీరిలా వుంది.

మును విన్నామును భార్గవుండైన రామున్ విన్న రామాహ్వయం
మునఁ దచ్చోర్వము శైవభక్తియు మనంబున్ ముట్టిమెచ్చించు, నీ
తని పేర్నిన్న హృదంతరంబున విచిత్రంబైన యా కర్ణణం
బును దీపించెడుఁ దత్స్వభావము మనంబున్ దాటు నూహింపఁగా

ఆకడ ౮ను శౌర్య మహిమాదుల మాట యటుండ నిమ్మ, యి
 జ్వాకుల బిడ్డ యాతడు రసాతల సర్వ దిశాభిరక్తు లి.
 జ్వాకులు సూర్యదేధితి భవంబగు తేజము జీవలోక ధ
 ర్మాకృతి పూర్వ కల్ప విభమై స్మరియించిన నాటి నుండియున్.

ఇట్లా సాగుతుంది మరికొంత. విశ్వనాథ ధర్మ పరినిష్ఠ
 సముద్ధరింప బడాలని తపన పడ్డవాడు అవతార తత్వాన్నే 'తార'
 నోట పలికించి ఆమెను తారాపథంలో నిలబెట్టినాడు. ఇది రూపచిత్ర
 ణలో విశ్వనాథ కల్పన,

ఇంకా తార యిట్లా అంటుంది వాలితో 'రాముడు నీదగ్గ
 రకు రాలేదే! నీకంటె శూరుడున్నాడని ఎవడు చెబుతాడు రామునికి?
 అని ఊహకోక, భారతీయ కర్మ సిద్ధాంతాన్ని తారచేత ఉట్టంకింప
 జేసినాడు 'ఔరా! కర్మపథంబు లిట్టివని యేర్పాటున్నదే యిద్దరన్ ఒక
 విచిత్రమైన సంగతిని తారచే ఊహింప జేసినాడు విశ్వనాథ. సుగ్రీవుల్
 వందలు వచ్చినన్ భయపడన్, శ్రీరాము డచ్చోట, నేదో వృక్షంబును
 చాటు చేసికొని దూయన్ బాణ మేవేళన్ (77పద్యం) ఇది వాల్మీ
 కంలో లేదు. తార నోట చెప్పించటం అబ్బురంగానే కనిపిస్తుంది.
 రాబోవు కథ మనకు తెలుసుకాని తారకు కాదుకదా! ఇటు భవిష్యద్ధర్మ
 నం చేయించటం విడ్డూరం!! విచిత్రం, ఇది తార రూపచిత్రణకు
 మెరుగును కూర్చేది కన్నట్టుదు.

వాల్మీకంలో తార, యుద్ధం వద్దు సుగ్రీవుణ్ణి యువరాజును
 చెయ్యి అతనివంటి బంధువు మరొకణ్ణిలోకంలో చూడము. దానమూనాది
 సత్కారాలతో అతణ్ణి సంతుష్టి పరచు సుగ్రీవో విపుల గ్రీవః తవ బం
 ధుః సదామతః ఇట్లా హితమును పథ్యమును నైన మాటలన్ వాల్మీకి
 పలికించి నాడామె చేత, అయితే విశ్వనాథ చిత్రించిన తార
 వాలిని పొగడుతుంది. ఆ పొగడ్త ద్వారా వాలి సమచిత్తు డవుతాడని

భావించి యుండవచ్చు. నవ్వు తాళభంజనం చేసినవాణ్ణి నిలువరింప గలవా? వందమంది సుగ్రీవు లొచ్చినా గెలుస్తావు, నిజమే. అందు కనే భయపడను. మరే చెట్టు చాటు నుంచైనా బాణం వేస్తేనో! 'పొరుష మాశ్రయించి చనగా మాను' అన్నది వివేకంతో. ఇది విశ్వనాథ తీర్పు. నేర్పెనది. ఇంతకూ నీకూ రామునికి వైరం లేదుకదా అంటుంది. ఈ సన్నివేశంలో విశ్వనాథ ఇంకో అడుగు ముందుకు వేసి 'ఓసీ చారువేషా! నీవు ఈ మాటలే సుగ్రీవునితో మాట్లాడు' రాముడే మంటాడో చూద్దాం! "ఇది యుక్తి సహం" అవతలివాడు మాట్లాడడని తెలిసినా, లోక వ్యవహారంలో మాట్లాడి చూడవోయ్ అంటాం. ఇదొక గడుసుతనం.

క ర ణే మ మ ం త్రి :-

వాల్మీకి వధ అయిపోయింది. సుగ్రీవుడు తారా, రుమలతో భోగానుభవంలో మునిగి తేలుతుంటాడు రామకార్యం మాటమరచి, రాముడు నిర్వేదంలో వుంటాడు. లక్ష్మణుడు తీవ్ర కోపంతో సుగ్రీవుని అంతఃపురం దాకావచ్చి పెద్ద గరజచేసి, ధనుష్టంకారంచేస్తాడు, ఇక్కడ తార దర్శన మిస్తుంది మనకు

సా ప్రస్న లంతీ మద విహ్వలాక్షీ ప్రలంబ కాంచీ గుణహేమ సూత్రా సలక్షణా లక్ష్మణ సన్నిధానం జగామతారా నమితాంగ యష్టిః

ఆమె చలిస్తూ మద వివసయైన కన్నులు కలదై సలక్షణయగు తార వంగిన దేహము గలదై లక్ష్మణుణ్ణి సమీపిస్తుంది, సుగ్రీవుని ఆదేశంపై.

విశ్వనాథ బంధుర వృత్తంలో నూక్కు రేఖా విన్యాసాలతో మూర్తి కట్టించి పాత్రను కళ్ళయెదుట నిలబెట్టినాడు. పాత్ర చిత్రణలో ఇదొక మెలకువ, పోకడ.

వడివడి తడబడు నడుగులు మదిరా బంధుర లోచన కాంతులతో
 నడుమున గుడుసగు కనకపు రశనా నాద మనోహర కింకిణీతో
 నొడికఘ మెలపున నొరగిన మెడలో నుజ్జ్వల హాస రదచ్ఛవితో
 బడతుక చనియెను రఘుకులపతి యొప్పుగను నిల్చిన చోటునకున్.

విశ్వనాథ, కామకేశీ లోలుడైన సుగ్రీవుని రూప చిత్రణం
 చేశారు ముచ్చటగా

గేహాంత స్థిత డోలికా గతుడు సుగ్రీవుండు తారా రుమా
 బాహాలగ్న శరీర యష్టి మదిరా బంధూక నేత్రుండు ని
 ర్యాహ శ్రేణీక జారుచుండగ శిరస్సూగించుచున్ నర్తకి
 సేహా గీతిక లాలించుచును బొల్చెన్గా మదేవాకృతిన్.

తార లక్ష్మణునితో

కిం కోప మూలం మనుజేంద్ర పుత్ర! కస్తే న సంతిష్ఠతి వాఙ్మిదేశే
 కశ్చుష్క వృక్షం వనమా పతంతం దపాగ్ని మాసీదతి నిర్విశంకః
 న కోప కాలః క్షితి పాలపుత్ర నాచాతి కోపస్వస్థనే విభేయః
 త్వదర్థ కామస్య జనస్య తస్య ప్రమాద మప్యర్హసీ వీర సోధుం
 జానామి రోషం హరివీర బంధో ర్జానామి కార్యస్య చ కాలసంగః
 జానామి కార్యం త్వయి యత్కృతం నస్తచ్చాపి జానామి

యదత్ర కార్యం

సుగ్రీవుడు ధర్మం తప్పా ఉన్నప్పుడు తార ఇట్లా అంటుంది.

తం కామవృత్తం మమసన్నికృష్టం కామభియోగాచ్చ నివృత్తలజ్జం
 క్షమస్య! తావత్ ప్రతి వీరహంత స్త్వ స్థాతరం వానర వంశనాథం
 మహర్షయో ధర్మ తపోభి కామాః కామానుకామాః ప్రతిబద్ధ మోహః
 ఆయం ప్రకృత్యా చపలః కపిస్తు కథం న సజ్జేత సుఖేషు రాజా”

ఇట్లా ప్రణయ ప్రగల్భముగా పరిస్వాంత పూర్వకంగా ధర్మహితంగా - సప్రశ్నయంగా తార మాట్లాడిందన్నాడు. వాల్మీకి ఆమెను చూడగానే 'వీరుండంత మొగంబు వాల్చికొని దీప్తాప్సరః కామినీ సారా భోగ మనోజ్ఞమూర్తి ని 'బురస్థస్ దారనుం గాంచుచున్'

అని మృదుల స్వభావుడైన లక్ష్మణుడు తలవంచుకున్నాడు లజ్జతో.

విశ్వనాథ తీర్చిన తీర్పు ఆయన స్వకపోల కల్పితం, ఈధోరణి మూలంలో లేదు, జాణ, సంభాషణా చతురమైన తార ఇట్లా కూడా మాట్లాడి యుంటుందని అనుకోవాలా!

మీ మాట యెవరు కాదన

రేమీ! వాగ్దాన భంగ మెవరాడిరి, నీ

వేమో! యంతః పూర్వా

స్సామీప్యము నందు వచ్చి జ్యో మోయింపన్.

చెలికాడవును సమర్థుడ

వలయుడవును నీవు వచ్చి యంతీపురము ముం

గిలి నిలిచి సారి లాగితి

చెలికారమునం దె దైన చెల్లునుగాదే.

ఇట్లా పలుకు పనదనంతో లక్ష్మణుణ్ణి శాంత పరచింది. చెలి కార ముందెదైన చెల్లునని సర్ది చెప్పినట్లు పైకి కనిపిస్తున్నదే కాని, అంతఃపుర ద్వారం దగ్గర సభ్యత తెలిసిన పెద్దమనిషి ఎవడైనా ధనుష్టంకారం చేస్తాడటయ్యా అన్నది చురకవేస్తూ. తార సంభాషణా చతురత కిదొక తార్కాణ

విశ్వనాథ 'తార' సాదా సీదాగా లోకం పోకడ గుర్రెరిగి ఇట్లా అంటుంది.

ఇంత దవ్వు వచ్చి యేటికి నూరకే
 పోవ, రాజుఁజూచి పోదు గాని
 రమ్మటున్న, తార రాముని తమ్ముండు
 తార తెలివి కద్దుతం పడుచును.

తార చాలా తెలివైంది. కనుకనే తానై అహ్వనించింది. అందుచేతనే ఆమె 'కరణేషు మంత్రీ' అనిపించుకొన్నది.

లక్ష్మణుడు సుగ్రీవుని అకృత్యాన్ని కడిగేస్తాడు. అప్పుడు తార ఎంతో ప్రాడంగా మాట్లాడింది.

కట్టె విరచి ప్రాయ్యిని బెట్టినట్టు ఆడవలెనె! విషయము విషయమువలె వచింపగను ధర్మము ధర్మము కాని దగునె-

ఇంతకీ సుగ్రీవుడు చేసిందేమిటి అంటుంది ఏమీ లేదన్నట్లు వాక్చతుర్యాన్ని ఒకకబోస్తూ.

తాను ప్రమత్తుడైన యది తప్ప మరేదియు లేదు దోస, మ
 జ్ఞానుఁడు కాదు మూర్ఖుఁడును గాదు కృతఘ్నుఁడుగా డల్బుఁడా
 జ్ఞానిరపేక్ష భావుడునుగాదు న మిత్రుఁడు గాదు నీకు
 ఊహ వెంబడి పోయెవాణ్ణి కష్ట పెడతారటయ్యా

సుగ్రీవుడు కామ పర తంత్రుడన్నావు. విశ్వామిత్రుని సం గతి యెరుగువా అన్నది. చివర కంటుంది 'వృథా వ్యాకులు చేయ బోకు బ్రధ్నతనూజన' కార్యం చెడగలదు. విశ్వనాథ వారన్నట్లు 'పునః పాకం చేయవలసి వస్తుంది'. అంతఃపురంలో ఇట్లాంటి మాట లంటావుటయ్యా అన్నది. చివరకు ఏదీ! ఒక్కసారి నవ్వు అన్నది లక్ష్మణుణ్ణి. తార ఒక మహారాణిగా వాక్చతురగా సమయమెరిగి మాట్లాడే స్వభావం గలది. ఇట్లా అనటం చులకనగా కనబడుతుంది. సయ్యాట లాడటం కాదు కదా! ఇక్కడ.

అ ప్రభువువైన రాఘవుని హాసము సర్వ జగద్వి మోహనం
బ ప్రతిమాన మీ వతని కైన ప్రియానుజు డిద్ది వంశ శా
ఖా ప్రణతంబు చిహ్నమును గావలె, నేది! యొకింత నవ్వు మీ
మీ ప్రియమిత్రుఁడున్ హృదయ మేదుర మోద రసాకృతిం జనున్

వాల్మీకి తార చివర ఇట్లా అంటుంది.

రుమాం మాం కపి రాజ్యంచ ధనధాన్య వనూనిచ
రామ ప్రియార్థం సుగ్రీవస్య జేదితి మతి ర్మమ

కల్పవృక్షకర్త “యుష్మత్ ఘనకార్య లగ్న మతి” సుగ్రీవుడు అంటాడు. ఇప్పటికే పనులు ప్రారంభించాడు అంటుంది. ఇట్లా తార మంచి గడునరి, ప్రౌఢ, జాణ, వాచ్ఛతురగా కనిపిస్తుంది విశ్వనాథ కూర్పులో.

శోకపరిప్లవతార: వాలి సుగ్రీవుల యుద్ధం అయిపోయింది. వాలి మరణిస్తాడు. వీరపత్నియైన తార శోక భీకరారంతో వాలి వడియున్న చోటికి వస్తుంది. నేలపైపడి రోదిస్తుంది.

‘రురోద సా వతిం దృష్ట్వా సందింతం మృత్యు దామభిః’
‘క్రోశం తీం కురరీ మివ’ విశ్వనాథ వాల్మీకి అడుగుజాడల్లోనే ఇక్కడ కన్నె లేడివలె శోకిస్తున్న తారను, కష్టంతో వచ్చే అంగదుణ్ణి చూచి విషాద భరంతో క్రుంగి పోయింది అన్నాడు. శోక పరిప్లవ తార విషాద శబలిత రూపాన్నిట్లా సాక్షాత్కరింప జేస్తారు విశ్వనాథ.

ఒక విసురైన తూలిపడున్ కనుగ్గదెడు కాలి తమ్మియై
ఒక ముసురైన నొడ్డుకొనెన్ పయికెత్తిన కేలు జంటయై
ఒక తరగొత్తి యొడ్డిగిలున్ పెను దుఃఖపు టేటి నావయై
సకియ విముక్త నూపుర విచార మనోహర తార వచ్చుచున్.

వాల్మీకి తారా విలాసాన్నిట్లా వర్ణించినారు. “తార వాలిని చూచి ‘నన్నెందుకు పలకరించవు. నీకు భూదేవే మహా యిష్టురాలా? ఎందుచేతనంటే ప్రాణాలు వదలినా ఆమెనే సేవిస్తున్నావు. అశా, అనందం నాకు నీవే. నా హితవు వినలేదు నీవు. నుకుమారుడు సుఖో చితుడు అంగదుడు ఎట్టి అవస్థ పాలవుతాడో! ఓయీ! సుగ్రీవా! నీవు ఇక రుమనేలుకో, నిర్విచారంగా రాజ్యాన్ని అనుభవించు. చారు వేషా! నే నేదేనా తప్పు చేస్తే క్షమించు,” ఇంత ముఖంలో ఉన్న తార కొడుకును వాలికి నమస్కరించ మంటుంది. వివేకం జారిపోలేదు ఎంత విచార మగునరానైనా. పిమ్మట తార రాఘవునితో నీవు అప్రమేయుడవు. దురానదుడవు, జితేంద్రియుడవు, ఏ బాణంతో వాలిని చంపావో దానితో నన్ను కడతేర్చు. విమల కమలలోచనుడైన వాలి స్వర్గంలో కూడా నన్ను చూడనిచో అప్పరనలతోకూడ క్రిడింపడు. నన్ను విడిచి శోకాన్నే పొందుతాడు. నన్ను చంపు. స్త్రీ హత్య దోషమని తలంపకు అంటుంది.

విశ్వనాథ తారా విలాసంలో పతిని పోగొట్టుకొన్న అచ్చపు తెలుగు వనిత ఎట్లా శోకతప్తమయి వాపోతుందో స్వాభావికంగా చూపించారు, తెలుగుదనం తొడికినలాడే నా మాట విన్నావు కావు. ఈ రకంగా నా కొంపకు నిప్పుపెట్టావు.

నెత్తిన నోరు పెట్టుకొని నేనటు పోరగ, నాదు మాటలన్
చిత్తము నందునన్ గణన చేయవు కాలవశాత్తు బుద్ధివై
యత్తరి యేమి కావలయు నేనును నీ కొడుక్కిట్టి సాహసా
యత్తము జీవితాన కెప్పుడైన నిదిట్టిది యుండె నంచన్.

సుగ్రీవునితో తార

‘నడుమ కంబమ్ము నాటిన నల్లచెఱువు
బోలె పడియున్న వారిలో మునుక లిడును’

ఇట్లా సాగిపోతుంది. వాల్మీకి సంస్కృతంలో

‘శూరాయ న ప్రదాతవ్యా కన్యా ఖలు విపశ్చితా
శూరభార్యాం హతాం పశ్య సద్యోమాం విధనాం కృతాం’

విశ్వనాథ అట్లానే యథాతథంగా చెప్పినాడు.

‘ఆకాశం నుండి ఉడిపడిన తార’లా పడి ఉన్న తారను చూచి హనుమంతుడు సమాశ్వాసిస్తాడు. “వేయి అంగుదులైనా నా దుఃఖ మావలేరు” అంటుంది తార.

వాలి, శ్రీరాములదృష్టిలోతార: తార రూప చిత్రణానికి వీరిద్దరి మాటలు అద్దం పడతాయి. వాల్మీకంలో ‘సూక్ష్మార్థ నిర్ణయంలో’ సుషేణ పుత్రిక ఆరిదేరినది. ఆమె యేది మంచి దంటుందో అది నిస్సంశయంగా చెయ్యొచ్చు. తారకు సమ్మతమైన కార్యం విరుద్ధంగా జరగదు. నాచే చేయబడిన దోషముగల పుణ్యవతి యగు తారను సుగ్రీవు డవమానింప కుండునట్లు చూడు అంటాడు శ్రీరామునితో వాలి. తార ధర్మ నిర్ణయమును వాలి యుగ్గడించుట తార వివేక దీపాన్ని మనకు చూపుతున్నది.

వాలికి ప్రత్యుత్తర మిస్తూ శ్రీరామచంద్రుడు తన ధర్మ నిర్ణయ ప్రవృత్తి విశదీకరిస్తున్న సన్నివేశంలో తార ప్రస్తావన చేయబడ్డది.

తారను గూర్చి నే వినిన దానిని బట్టి వచింతుఁ దద్వి వే.
కార భమాణమై జరగు నన్నియు మీ కపిరాజ్య మందునన్
తారను గూర్చి నీకు నెడదన్ భయ మింతకు పెట్టుకోకు; తా
తా! రుమ నీ కొశండుకును తార యొకండుకు సూర్య సూతికిన్.

శ్రీరాముని తీర్పులో కూడా తార రాజు కార్య నేర్వహణ దక్షురాలిగా పేర్కొన బడుట తారా రూపచిత్రణమునకు మరింత

వన్నె తెచ్చింది. ఇదో వైశ్యనాథీయమే. కవులంతా విగత భర్తృక యైన తారను చూడటానికి వస్తూ ఇట్లా అనుకొన్నారని విశ్వనాథ ఎంతో గంభీరంగా చెప్పినాడు.

“సీపున్నావు, సమస్త వానరచమూ నిర్వాహక రక్షా కళా ప్రావీణ్యోజ్ఞు ధీ ధురీణవని, మా ప్రాణంబులు స్నిహయింగా వర్తిల్లుచు నుంటిమి”

విశ్వనాథ తీర్పులో తార ధీధురీణ. మనస్విని “సర్వాంగ సుందరి. చతుర, ఔచిత్య నెరింగిన ప్రౌఢ” వాలి అన్నట్లు. ‘తపస్విని’ తార ప్రస్తావన రామాయణంలో కిష్కింధ కాండలో ఈ నాలుగు మూడు చోటులందే ఉన్నది. అయినా తారను సజీవంగా రామాయణంలో నిలబెట్టిన కీర్తి శ్రీ సత్యనారాయణగారిది. ఏయే పాత్రల నెట్టుటు ఎంతెంత పరిధిలో దిద్దవలెనో సంభాషణవల్ల నేమూర్తి కట్టించవలెనో (తిక్కన తీర్చినట్లు) లెన్న యెరింగిన మేటి కవి. రస భావ సామగ్రికి దోహద కారియగునట్లు పాత్రలు దిద్దుట క్లాసు నీయమైనది. ఆ పని విశ్వనాథ దక్షతతో నిర్వహించినాడు.

కుంతకుని ‘వక్రక్తి జీవితం’లోని వాక్యం స్ఫురణ కొస్తూన్నది.

నిరంతర రసోద్ధార గర్భాః సౌందర్య నిర్భరాః

గిరః కవినాం జీవంతి న కథా మాత్ర మాశ్రితాః

కథను మాత్రమే ఆశించిన కవుల వాక్కులన్నీ జీవించవు. రసపుష్టి, సౌందర్యపుష్టిని పొదువు కొన్న కవుల వాక్కులే జీవిస్తాయి

విశ్వనాథ వారి విజ్ఞాన శబరి

డాక్టరు యన్. టి. వి. రాజగోపాలాచార్యులు

కామ్యార్థి ఫలదాయకమైన కల్పవృక్షమును భుజికి అవతరింప జేసిన విశ్వకవి శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ భావ రూపమైన ఆ కల్పవృక్షమున భక్త రస పదమృత ఫలము శబరి వృత్తాంతము.

శబరి కథ: పంపాతీర నివాసిని, మతంగముని శిష్యురాలు అయిన మదునలి శబరి ఆశ్రమమునకు రామలక్ష్మణులు వచ్చిరి. శబరి వారికి వన్య ఫలములు సమర్పించి రామచంద్రుని దర్శనము వలన తన జన్మ సార్థకమైనట్లును, తన తపస్సు ఫలించి స్వామిని జ్ఞాపించి రాముని దివ్యత్వమును నుతించుచు అగ్ని ప్రవేశము కావించి స్వర్గము చేరుటయే స్థూలముగ శబరి వృత్తాంతము. ఇది ఆరణ్య కాండాంతము నందలిది.

ఎందరో కవుల కలాలను పండించిన భక్త శబరి కథ విశ్వనాథ లేఖనిలో వినూత్నరీతిని ఉజ్జ్వలమై ప్రకాశించినది. సూక్ష్మ క్షణమున పరిశీలించిన గాని విశ్వనాథ వైశిష్ట్యము వెల్లడి కాదు.

ఎవరో 'రామా!' యని పిలచు చున్నారు. అంతలో "పంపా తరంగిణీ తట హంసీ నవ గరుడాహతి వుష్టమైన నవానిల తరంగము" వీచి రాముని స్పృశించెను. నవానిల మనుటలోనే కథాంతర్గత నవత్వ స్ఫూర్తి కలదు. ఈ నవానిలము కల్పవృక్ష సంబధి కూడా. స్త్రీలింగమైన 'హంసీ' శబ్దము స్త్రీకంఠమును ధ్వనింప జేయుచున్నది. ఆ పిలిచినది మరెవరో కాదు శబరియే. 'ఆ-రామ! శబ్దాత్మకమైన అనిలస్పర్శమును అదనుగా తీసుకొని కునుమ బాణుడు బాణము చివర తమ్మిపూవును సంధించి క్షా సుతా విరహ జడుడైన రాముని మీద

విడిచెనట. ఆ బాణము రాముని అత్మలో పడినది. వెంటనే రామునకు శబ్దమిచ్చి చూచు కోరిక కల్గెను. ఇట్లు మున్నగు డెట్లున్నాడు? మెడతో తులసి పేర్లు, మేనికి విభూతి ధరించి యుండెనట. మున్నగు డెట్లుండుట చిత్రము ఎందేదో దేవ రహస్యముండును.

మెట్ట పళ్ళికలో పేర్చిన పూవులు పండ్లను శిరసుపై నిడుకొని మెల్లగా శబరి వచ్చినది. అపుడామె ఎట్లున్నది?—“తుట్టుతుద దాక నెండిన చెట్టు కొమ్మ శేఖరంబున యందు బుప్పించినట్లు” న్నదట. ఆశబరి కనులలో స్వామి తన ప్రతి బింబమును చూచుకొని సీతా వియోగ బాధను విడిచెనట. శబరి కనుల యందు నీరారగా కనుల తేరుకొన్నవి. అనగా ఆమె అనందాశ్రు జలము నందు స్వామి తన ప్రతి బింబమును చూచినాడన్నమాట. జలధి శాయియైన నారాయణుడు రాముడు శబరి నేత్ర జలము లందు తన ప్రతి బింబమును చూచుట అనగా— “మమైవాంశో జీవలోకః జీవభూతస్సనాతనః” అనునట్లు భగవదంశ యైన జీవునిలో నున్నది భగవంతుని ప్రతి బింబమని సూచించుటయే. జీవేశ్వరుల బింబప్రతిబింబ భావ సంబంధ మిటు గమనింప దగినది.

నట్టడవిలో నిలబెట్టి రామ రామ పండ్లు తిను మను చున్నావు. నేను కాళ్ళు కడిగి కోవలయును, కనులు తుడిచి కోవలయును, స్నానము చేయ వలెను. కాదీ పాటుననే భుజింపు మన్నచో నేను కాదందునా? నీకు అమర్యాద చేయుట ఎందుకులే అనినాడు రాముడు. అప్పుడు శబరి ధర్మ స్వస్థ దృక్పక్షయై యిట్లున్నది. “ఈ దేశంబున, జెట్టు చెట్టు గృహమెయినాకు నీ కేమి స్నానాదులో నిత్య పవిత్ర మూర్తికిని మర్యాదా మాహాం భోధకిన్.

కొందరు పెద్ద పెద్ద గృహము లందుండియు చెప్పకరిద కాపుర ముండుచున్నంత అసంతృప్తిని ప్రకటించు చుండు శబరి

ప్రతి చెట్టు తన గృహమే యని భావించినది తృప్తి నొందుటకు భావము ప్రధానము. రాముడు నిత్య పవిత్రమూర్తి యని, మర్యాదా పురుషోత్తముడని గ్రహించినది శబరి. ఆమె ఇట్లనుచున్నది.

సీ॥ నేఁబూలు తేలేదు నేఁబండ్లు తేలేదు
లిలా మనోజ రాలేదు నేను
క్రొత్తగా నీవు మా కొండిక చోటికి
రాలేదు బుద్ధి ధారా ప్రసన్న
పరిచారకా న్యభావకు నాకు మరియొద
చేయ నక్కఱలేదు చిత్తజన్మ
ఆల యగస్త్వాది షహర్షుల వనముల
ఫలము లీ రుచికావు ప్రాణనాథ

నాదు పాపములను నీకు మీఁదు కట్టి
నాను నీవయి యిటు వచ్చినావు స్వామి
మొక్కిక్కు చెల్లించు స్వీకరింపుము ప్రియాంగ
నా మహా యల్లకానల ధూమదేహ!

ఇందు శబరి రాముని లీలామనోజ! చిత్తజన్మ! పాపముల నాథా! అని పిలిచినది. నీ యీడేమిటి? నాయీడేమిటి? అనుచునే రాముడామె పిలుపు నందలి తలపు నంగీకరించినాడు. “అన్నదా నీత ముల్ పండ్లా రగింపవే పాపనాథా!” అనుచు శబరి ఫలములను సమర్పించినది. రాముడు స్వీకరించెను. ఫలాహార భుక్తి ముగిసిన పిదప శబరి రామచంద్రుల చమత్కార సంభాషణ మారంభమగు చున్నది. ఇది శబరి ఖండమున ఆయువు పట్టున దగిన నన్ని వేశము.

గీ॥ అవ్వ! నివ్వరి వెన్నుల యట్లు ముగ్గు
బుట్ట వలె నయ్యె నీ శిరంబును ననంగ
బ్రభువ! నీ యాత్మ వాఁకిటి రంగవల్లి
నినుచుటకు నింతగాఁగఁ బండిన దటంచు

గీ॥ అవ్వ! యెంతో తపించి నీ యాయు వెల్ల
నార్చి నీ విట్టు లెండి యేకైతి వనంగ
బ్రభువ! స్నేహంబుచేత నార్ద్రంబు చేసి
యింత దివ్యేగా వెలిగించవే యటంచు

గీ॥ అవ్వ! నీకెట్లు తీవ్ర వ్రతాభిషంగ
మునను బ్రాణాలు గూళ్ళు పట్టిన వనంగ
బ్రభువ! నీయింత తీవ్ర దయాభిషంగ
మునను బ్రాణమ్ము గూటఁ జేరిన దటంచు

శబరి పలికినది. 'తలముగ్గు బుట్టయినది,' 'ఎండి యేకైతివి' 'ప్రాణాలు గూళ్ళు పట్టినవి' ఇత్యాదు లచ్చమైన తెలుగు జాతీయములు. కవితా వైభవ దృష్టితో ఇందు ప్రతిబింబించిన తెలుగు జీవితము తెలుగు పాఠకులకు ఆనంద దాయకము.

“కల్పవృక్ష రహస్యములు” అను గ్రంథమున విశ్వనాథ ఇల్లు చెప్పెను “ఒక ప్రౌఢుడైన కవి శబ్దములు భాషలోననే యుండును గాని యాకవి తన యొక్క ఆత్మ ద్రవ్యమున కనుకూలమైన శబ్దములను తెచ్చికొని ప్రోవు పెట్టును. వాని యందొక వైలక్షణ్యముండును. అందరికిని తెలియదు. శబ్దముల కూర్పుచేత నొక యేదో ధ్వని ఉదయించును. ఈ ధ్వని కావ్యధ్వని కాదు మహాకవి అక్కడ నున్నాడు. దానిని గ్రహించుటకు శబ్ద బ్రహ్మము సాక్షాత్కరింప వలయును” దీనిని బట్టి విశ్వనాథ వారి రామాయణమును సామాన్యర్థ దృష్టితో పరికించుట తగునా, శబ్దముల మాటున దాగిన వారి ఆత్మ ద్రవ్యమును పట్టుకొని వలెను. ఈ చూపుతో ప్రకృత మీ సన్నివేశమును పరిశీలంతము.

శబరి శిరోజములు ముగ్గుబట్టవలె నయ్యెనని రామడు పలుకగా రాముని ఆత్మవాకిట రంగవల్లి నిను చూచుటకే అంతగా పండినదని

శబరి సమాధానము. పైకి చమత్కారముగ కనిపించినను, ఇది యొక చక్కని ఊహ కల్పనము. ఊహ చేసినచో శబరి మాటలు, 'సామాన్యార్థముల్ కావని నిర్భర దివ్యార్థములై కనబడునని రాముని చేతనే వాచ్యము చేయించినాడు కవి.

వాల్మీకి మహర్షియు శబరిని సామాన్య పామరస్త్రీగా చిత్రింప లేదు. ఆమె విజ్ఞాన వంతురాలనియే పేర్కొనెను.

“ఏవ ముక్తస్సధర్మాత్మా శబర్యా శబరీ మిదం
రఘవః ప్రాహ విజ్ఞానే తాం నిత్యమ బహిష్కృతాం
దనోస్స కాశా తత్త్వేన ప్రభావం తే మహాత్మనః”

“ఆ వాల్మీకి యేది చెప్పినను నూటికి కోటి కొక చోట చెప్పను. నేనాయనతో చావనా? నేనా గుణములను బయటకు తీసి వ్యాఖ్యానము చేయుదును. ఈ రహస్యము శ్రీరామ చంద్రుడు శబరి దగ్గర నెంతయో చూపించును”- అని కల్పవృక్ష రహస్యములందు విశ్వనాథయే చెప్పెను.

మరి ‘విజ్ఞానే తాం నిత్యమ బహిష్కృతాం’ అన్న వాల్మీకి వ్యాఖ్యానము నాధారముగ జేసికొని శబరి విజ్ఞానమును విశ్వనాథ యెట్లు వ్యాఖ్యానము చేయుచున్నాడో గమనింతము.

ముగ్గు తెలుపు, శబరి శిరోజములు తెలుపు. తెలుపు సాత్త్విక లక్షణము శిరోజము లనగా వెంట్రుకలని మాత్రమే కాదు, శిరసునుండి ‘జ’ = పుట్టినవి భావము లనియు అర్థము. శబరి భావములు సాత్త్వికములు. సత్త్వ భావ సంపదచే మాత్రమే తెలియదగినది ఆత్మ. రాముడు ఆత్మ స్వరూపుడు. ఆత్మారామని తత్త్వమును తెలియగోరుచో పండిన సత్త్వభావములను ఆత్మతత్త్వ ప్రాంగణ రంగవల్లికనుగావింపవలెను. పండబారిన సత్త్వభావమున రామ (ఆత్మ) తత్త్వము

గోచరించును. శబరికి అట్లే గోచరించినది. “ఆ సమంతాత్ వ్యాప్నోతి తి ఆత్మా” అని ఆత్మ నిర్వచనము. రాముని ఆకారమును చూచినప్పుడామెకు ఆకాశము, నముద్రములు, వనములు చూచినట్లండెనట. ఇది వ్యాపక శీలమైన ఆమె ఆత్మ దర్శనము. నివ్వరి వెన్నుల యట్లు శిరము ముగ్గు బుట్ట వలె నయ్యెనని రాముడనగా నీ ఆత్మవాకిట రంగ వల్లి నిను చూచుటకే అంతగా పండినదని శబరి చెప్పుటలోని రహస్యార్థమిదియే. కేశములు పండిన మాత్రాన సరికాదు భావములు పండవలెను. “నివ్వరి వెన్నుల యట్లా” అనుచు నివ్వరి వెన్నులతో పోల్చుటలో- “నీ వార శూక వత్తస్వీ పీతా భాన్వత్యణాపమా” అనుచు ఆత్మ లక్షణమును దెలుపు శ్రుతివచనము ధ్వనితము. ఇది దివ్యార్థము. పైకి పండిన తలను వర్ణించుట సామాన్యార్థము.

భావమున ఆత్మ తత్త్వమును జీర్ణించుకొన్న ఋషివంటి కవి తప్ప ఇట్టి పద్యములు వ్రాయలేదు.

ఇక- ‘ఆయువెల్ల నార్చి తపించి యెండి యేకైతివ’ని శబరితో స్వామి పలికినాడు. ఆ యేకును స్నేహము (చమురు)తో తడిపి దెవ్వెగా వెలిగించమని శబరి ప్రార్థనము. ఇది సామాన్యార్థము.

“రమణార్థమున రామ శబ్దమునకు బ్రహ్మానంద లక్షణము గలదు. తాను అహం బ్రహ్మాస్మి అన్న స్థితిలో నున్నాడు రాముడు. కాని క్రియా వ్యాపార దృష్టితో మాయనే అను వరించు చున్నాడు. ఆ మాయ చీకటి. అందులో సీత యొక ‘దివ్య’.... సీతా వియోగాదు లనుభవించును. కాని అవి తనకు పట్టవు. మరియు నిఁకొక రహస్యమున్నది. అసీత తన వంటిదియే.” అనుచు సీతారాముల అద్వైత స్థితిని కల్పవృక్ష రహస్యము లందు విశ్వనాథ వివరించిరి.

ఇట్లు శబరి పిలుపు రాముని ఆత్మలో పడినపుడు ప్రథమ దర్శనముననే ‘శబరి కనుల యందు స్వామి తన ప్రణీతము నురప

విరహబాధ యెల్ల విడిచె'నట. అనగా సీతా తత్త్వము వంటిదే శబరి తత్త్వమన్నమాట. తనుకనే శబరి తనను 'దివ్యే'గా వెలిగించ మని కోరుటయే కాదు ప్రాణనాయకా! ప్రాణనాథా! అనియు పిలచి భగవంతుని గూర్చిన నిరంతర మానసిక ప్రవృత్తిగల శబరి పిలుపును రాముడంగీకరించెను.

శరీర భ్రాంతి 'ఎండి' ఏకత్వ సిద్ధి కలుగు నంతవరకు భగవంతుని కొరకు తపించవలెను. తపించుట అనగా తపస్సు చేయవలెను. "తప ఆలోచనే" అని నిర్వచనము. 'ఆ-లోచనము' అనగా దివ్య లేదా జ్ఞాన లోచనముతో చూచి భగవత్తత్త్వమునకై ధ్యానము ద్వారా తపించవలెను. అప్పుడు కలిగిన 'ఏక'త్వమున భగవంతుని స్నేహము లభించును. భగవంతుని 'స్నేహముతో' గూడిన దివ్య జ్ఞానమే 'దివ్యే' యగును. స్నేహముతో ఆర్ద్రము చేసి దివ్యేగా వెలిగించమని శబరి శ్రీరాముని కోరుటలోని దివ్యార్థ మిదియే.

తీవ్ర ప్రతాభిషంగము వలన ప్రాణాలు గూళ్ళు పట్టినవని ప్రభువనగా. నీ యింత తీవ్ర దయాభిషంగముననే ప్రాణము గూటు చేరినదని అవ్య పలికెను. ఇది సామాన్యార్థము. ఒకానొక తీవ్ర నియమానుసారమే ప్రాణములు 'గూళ్ళు' అనగా 'శరీరము' లందు చేరుచున్నవని స్వామి పలుకగా, గూడుచేరిన ప్రాణము భగవానుని తీవ్ర దయాభిషంగమున మాత్రమే చేరవలసిన గూటు చేరినదని శబరి భావము. ఇటు 'దయ' అనునది ఆత్మ గుణములందు ప్రథమమైనది. ప్రధానమైనది. ప్రాణము ఆత్మయందు లీనమగుటకు ఆత్మ స్వరూపుడైన రాముని 'దయ' ప్రధానమని కవి భావము.

ఇట్టి విజ్ఞాన ఫలానుభూతితో రాముని శ్రమలు వాసెను. శబరి యిట్లు చెప్పుచున్నది. రామ లక్ష్మణులకు స్వాగతి నెఱపిన పిమ్మట తన వెంట రమ్మని చెప్పి తన గురువైన మతంగముని

దివమున కేగెనట. ఆ ముని వియోగ క్లేశము రామ దర్శనమున బాసినదని చెప్పుడు. 'ఆ మాని నా దైవము. ఆ పవిత్ర మూర్తియే నిన్ను నాకు తెలియజేసెను, వేదప్రతి పాదిత పరబ్రహ్మ తత్త్వమును ఆ మహర్షి ఉపదేశించెను. అదియే భవన్మూర్తియై నేడేతెంచెను. ఆనుచు శబరి జ్ఞానవతియై ప్రసంగించి, ఆ మహాముని తన పరిచర్య లేకుండుటచే నచ్చట అటనుటించు ననియు, సిద్ధముగ నున్న అగ్నిలో మేను చేర్చి చనియెదనని రాముని అనుగ్రహమును కోరెను.

“సీకు మాని మీఁద నీ మీఁద నాకును
వలుపుఁ బొంతనములు పలు విధములు”

అనినాడు స్వామి.

ఇచ్చట కవి ఒక విశిష్టాద్వైత మహా రహస్యమును చెప్పుచున్నాడు, భగత్తత్త్వము గురువు ద్వారా మాత్రమే తెలియదగినది, పొంద దగినది. శబరి అట్లే పొందినది.

“సృష్టిమార్గము ‘సంచరము’. ముక్తిమార్గము ‘ప్రతి సంచరము. సంచరము ‘విజ్ఞాన’ మార్గము. ప్రతినంచరము ‘జ్ఞాన’ మార్గము. ‘బ్రహ్మైవేదం స్వరం’ అన్నది సృష్టిరూప విజ్ఞాన మార్గము. “సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” అన్నది ముక్తిరూప జ్ఞానమార్గము. రెంటి సమన్వయము వలన బ్రహ్మజ్ఞానము పూర్ణమగును”. - అని అనుశ్రుత వైజ్ఞానిక బ్రహ్మశ్రీ చల్లా కృష్ణమూర్తి శాస్త్రిగారు తమ ‘బ్రహ్మ విజ్ఞాన పరిచయ’ మను గ్రంథమున తెల్పిరి.

“జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితమ్” - “జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తితాత్మ” అని భగవద్గీత. జ్ఞాన విజ్ఞానములు సంచర ప్రతి సంచరములే కనుక వాని యందొకటి తెలిసిన మరొకటి వచ్చును. గురుకృపచే శబరి విజ్ఞాన మార్గము ననుసరించెను. ముక్తిరూప జ్ఞానదాతయై రాముడే స్వయముగ శబరి చెంతకు వచ్చెను.

శబరిపేరు వినినంతనే మనకు రామచంద్రునిను ఎంగిలి పళ్ళు నమర్పించిన ఒక అమాయక అనాగరక శబర జాతికి చెందిన మూఢ భక్తురాలుగా మాత్రమే గోచరించును. కొందరు కవులమె చర్యను భక్తికి పరాకాష్ఠగ కవితా శిల్పముతో వేనోళ్ళ ప్రశంసించిరి. కాని ఆమెనొక జ్ఞానవతిగ, విజ్ఞాన వతిగ తెలిసిన వారరుదు. “విజ్ఞానే తాం నిత్యమ బహిష్కృతాం” అన్నవాడు ఆదికవి వాల్మీకి మహర్షి ఒకడు. - “నీ మూటలు నిర్భర దివ్యార్థము” అనుచు శబరి నొక ‘దేవతా రూపమైన దీప్తి’గా గుర్తించినవాడు ఋషివంటి విశ్వనాథ ఒకడు. విశ్వనాథ దృష్టిలో నృష్టిలో శబరి భక్తశబరి మాత్రమే కాదు జ్ఞానశబరి, విజ్ఞానశబరి.

ఈ ఋషులెవ్వరు చెప్పిన

సార కథా కథన మొక్కచాయన నడచున్

వారంతర్దృష్టులు బహు

థా రూపిత సూక్ష్మతర కథాంశులు సుమ్మీ.

ఋషుల అంతర్దృష్ట్యత్వము సూక్ష్మత రేక్షణమున మాత్రమే సుసాధ్య మని విశ్వనాథవారి సూచనము.

ఏ ముని పరిచర్యదే తనకు విజ్ఞానమార్గము భగవత్సాక్షాత్కారము లభించినదో ఆ ముని మార్గముననే తాను చరించి తరించుటకు ముని అనుజ్ఞ కోరినది శబరి. ‘సిద్ధముగ నున్న అగ్నిలో జేర్చి మేను చనియెద’ నన్నది ఈ యగ్ని సామాన్యాగ్ని కాదు యోగాగ్ని ఈ యగ్నియందు ‘దేహ’ భ్రాంతిని దగ్ధము చేయవలెను. భగవదనుగ్రహము పొందవలె నన్నచో మనము కామించిన కర్మ ఫలములను స్వామికి నమర్పించవలెను. కర్మను ఆచరించవలసినది, అనుభవించ వలసినది జీవుడు, వాని ఫలములను అర్పించవలసినది భగవంతువకు. “కర్మణ్యేవాధి కారస్తే మాఫలేషు కదాచన” అని గీత. నీవు తిని చూచి యతి రుచ్యము లటంచు తెలియక నేనెట్లు తిన

‘గలుగుదు’నని స్వామి పలుకగా ‘ప్రతీవృక్ష మందున, బ్రథమ మందు నేను రుచి చూచియే తెచ్చినాను, ఫల ప్రకరము కుక్షి నిండినది రామ! విరామము లేదు ప్రాణనాయక!... ఆ ఫలముల్ తినవే దయా మతీ! అని శబరి పలుకుటలో గల రహస్యము తన కర్మఫలములను రామచంద్రున కాత్మర్పణముగ నొసగుటయే. విరామము లేక సాగిన జన్మ పరంపరలో ప్రతి జన్మము నందున జీవత్వ రుచి చూచియే వచ్చితి ననియు, ఆ యనుభూతి ఇక చాలు ననియు, దయతో తన జన్మకర్మల ఫలములను స్వీకరించి తనకు జన్మ రాహిత్యము ననుగ్రహింపుమని శబరి ప్రార్థనలోని భావము. “జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం” అనునట్లు శబరి తన జన్మ కర్మలను రామార్పణముతో దివ్యము గావించు కొనినది

శబరి రాముని ప్రాణనాయక! ప్రాణనాథా! అనిసంబోధించును. శబరికి రామాడు ప్రాణనాథు డెట్లుగును? అంతేకాదు సతనవు లీలామనోజ! చిత్తజన్మ! అనియు పిలుచును. నడుము వంగి, సీమంత ప్రదేశ మాత్ర మృదు శిరోజయు, శిత పక్షాంత కేశ ధవళిత దృష్టి యునై యెండిన చెట్టు వలె నున్న ముడుతల శబరిని చూచినచో రామునకు సీతా వియోగ విస్మృతి కలుగుట ఏమి? రాముడే యిట్లనుచున్నాడు.

నీ యీడేమిటి నీదు మేను భుజిగీ నిర్మోక మన్నట్లుగా
నా యీడేమిటి నా శరీరమును సంతాన ద్రుశాభాకృతిన్
బోయెంచో ననుఁ జిత్త జన్మఁ డనుచుం బొల్లంబడన్ బ్రాణ ని
థాయం చాడెదు నాకు సీయెడలఁ జిత్తం బట్లనే యున్నదిన్.

శబరి ‘ప్రాణనాథా’ యనుటయు రామాడును నాకు సీయెడల చిత్తం బట్లనే యున్న దనుటయు చిత్రముగ నున్నది. ఇట్లునుట రాముని పరిహాస శీలమను కొందరూ! ఇవి వృద్ధులతో పరాచకము కావచ్చును. కాని అంతమాత్రమే కాదు ‘దేవ రహస్యములు చెప్పకూడ

దీని విశ్వనాథవారి అభిప్రాయము: కాని వారే కల్పవృక్ష రహస్యములు? రచించిరి. ఇది తెలుగు వారియందు వారికిగల అనుగ్రహము. కనుక మనమును పరిశీలింతము.

కారణ శరీరము నందుగల ఆత్మకు ప్రభవము సూర్యుడు. “సూర్య ఆత్మా జగతస్త స్థపశ్చ అని శ్రుతి. కనుక ఆత్మరూపుడైన రామకృష్ణసూర్య సంశ సజాతుడయ్యెను “సవావీష ఆత్మా వాఙ్మయః ప్రాణ మయో మనోమయః అని సోపాధికాత్మ లక్షణము. దీనిని బట్టి ఆత్మకు ఉపాధి వాక్కు (శరీరము) ప్రాణము, మనస్సు అని తెలియుచున్నది కావుననే విశ్వనాథ ‘సతనపు’ ‘ప్రాణనాథ’ ప్రాణ నాయక”, ‘లీలామనోజ’ ‘చిత్త జన్మ’! వంటి సంబోధనలు శబరిచే పలికించినాడు. ఈ సంబోధనలు సార్థకములేగాని నిరర్థకములు కావు. పరోక్షమైన సోపాధిక ప్రాణాత్మల సంయోగ రహస్య తత్త్వమును శబరి రాముల ప్రసంగమున విశ్వనాథ విచిత్రముగ నిక్షిప్తము గావించెను.

పూజ్యపాదులు మా సాయన గారైన స్వర్గీయ శ్రీమాన్ శ్రీ మత్తీర్థమల వెంకట శ్రీ వాసాచార్యులవారు తమ “మహాభారత వైజ్ఞానిక సమీక్ష” గ్రంథమున రామాయణ రహస్యము నిట్లు వెల్లడించెరి.

“ఆత్మశక్తిని ‘సత్’ అందరు. “మనః ప్రాణ వాచా సంఘాతం సత్తా.” సత్ అనునది శక్తిబీజమగు ‘ఇ’ కారముతో గూడి ‘సీత’ యగును. సృష్టిధశ యందు మన ఆత్మశక్తి యోగ మాయా ప్రభావముచే నాహారికపబడటయే సీతాపహరణము. ఇది మనకు హృదయ విదారకమగు విషాద ఘట్టము. భౌతిక శరీరమందు మనము గోలు పోయిన ఆత్మయొక్క ‘సత్’ శక్తి : త్యాగస్వేషణము చేసి సాధించుటకు మర్యాదా పురుషోత్తమాడగు శ్రీరాముని సచ్చరితము మనకు మౌద్గర్భక మగును. రాముని ఆశునము రామాయణము.

దీనిని బట్టి సీతా వియోగము ఆత్మశక్తి వియోగమన్నమాట.

విశ్వనాథవారు రాముని “సీతా విరహ జడు” డనిరి. ఆత్మశక్తి వియోగముచే దేహమునకు కలుగుతుంది. జడత్వమని అభిప్రాయము. అట్టి జడీభూత భావము శబరిని చూచినపుడు రామునకు పోయిన ఆత్మశక్తి చేకూరి నట్లయ్యెనని భావింపవలెను.

మరి వియోగుల విరహమును దీర్చు వాడెవడు? మన్నుడు. ఇటు శబరి రాముల సంధానకర్తయు మన్నుడు. మన్నుడుడనగా మనసును మధించువాడని అర్థము. ఇటు శబరికి జరిగిన మథనము ఆత్మ సంబంధమైనట్టిది, “వ-బ యోర భేదః” అనుసూత్రముచే శబరి-శవరి అగును. “శేలే వరే ఇతి శవరీ” అను నిర్వచనము ప్రకారము నర్వశ్రేష్ఠుడైన భగవంతునియందు శయనించి యుండునది అనగా భగవంతుని గూర్చిన నిరంతర మానసిక వృత్తియే శ బ రి అని శ్రీ వేద్యులవారి వ్యాఖ్యానము.

మనసా ఆత్మ తత్త్వము నెరిగిన ప్రాణి శబరి. రాముని తాను చూచినపుడు ఆకాశంబు, నమద్రముల్, వనము చూచి నట్లుండె. నీ యాకారంబది విస్మృతంప బడితివయ్యా! అన్నచు జీత సహజమైన విస్మృతిని విడచి వ్యాపక శీలయైన, అనంతమైన, ప్రకృతి గతమైన పరమాత్మ తత్త్వము అని సంబోధించెను. ఆ అనందమునకు మూలము రాముడే కనుక శబరి రాముని అనందమాల! అని సంబోధించినది, ఆమెకు మతి అనగా బుద్ధి, రామ సందర్శనమున ప్రపన్నమైనట్లు గుర్తించినది. కావుననే రాముని “బుద్ధిధారా ప్రసన్న” అన్నది శబరి. ఇందలి విశ్వనాథ వారి సంబోధనలు సాధిప్రాయములు, శక్తిమంతములు.

“క్రొత్తగా నీవు మా కొండిక చోటికి

రాలేదు బుద్ధి ధారాప్రసన్న”

అప్పుడు శబరి జీవాత్మల బంధము క్రొత్తదిఃకాదని అనాద్యనంతముని
త్తిన్న విందినది. మత్తుగ మునిఃమహిమచే అడవి యంతయు బ్రహ్మ
మయమైనది. కావుననే అప్రవేశశులు నందు ప్రత్యక్షమైన మన్మథు
డును మెడలో తులసిపేరు, మేని విభూతి ధరించియున్నట్లు విశ్వనాథ
వారి పల్లనము. ఇట్లు వర్ణించుటలోగల రహస్యము హరి హరాద్వైత
తత్త్వము నావిష్కరించుటయే. (తులసి హరిది; విభూతి హరునిది.)
పరబ్రహ్మమును మూర్ఖుని విరంతర మానసిక వృత్తిని మధించిననాడే
మన్మథుడు, వికనుక శరీరంతయు వేసిన టాణము లాముని అత్మలో పడి
నది. శృంగార సూక్ష్మమును బాణము చేసినచో, మనసునకు తగులును.
కాని విశ్వనాథ చిత్రముగ వైరాగ్య మన్మథుని స్పృహించినాడు. అత్మ
సంబంధమైన శబరి అర్తిని రాముని అత్మలో చేర్చి రాముని శబరి
వద్దకు రప్పించినవాడు మన్మథుడే. శబరి వృత్తాంతము నంది మన్మథ
స్పృహ అపూర్వము. ఇట్టి వినూత్న ధోరణి ఇతర రామాయణము
లందు కానరాదు.

“కావ్య కళా తత్త్వదృష్టితో చూస్తే ఆంధ్రభాషలో వెలు
వడిన రామాయణం లన్నింటిలోను అగ్రతాంబూలం అందుకొనే
మహాకావ్యం రామాయణ కల్పవృక్షం” అని డాక్టరు జి వి. సుబ్ర
హ్మణ్యం గారి అభిప్రాయము.

తత్త్వ దృష్టితో పరిశీలించగా శబరి పాత్రలో శ్రీ విశ్వనాథ
శ్రీనమయ్యను శబరి వలె విశ్వనాథయే రామతత్త్వము నందు
అద్వైత సిద్ధిని ప్రొందినాడనిపించును. శబరిలోని మధురభక్తి విశ్వ
నాథ వారిది. శబరిలోని జ్ఞానార్థి విశ్వనాథ వారిది. శబరిలోని అపా
నన విశ్వనాథ వారిది శబరిలోని నిగూడ తత్త్వము ప్రతిజీవునిది.

అవతారిక విశ్లేషణ

ఆచార్య ఎస్వీ రామారావు

అధునిక యుగంలో జన్మించిన ఆమెయ ప్రతిభా సంపన్నుడైన సాహితీమూర్తి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ. అది పద్యమైనా, గద్యమైనా, మహాకావ్యమైనా, ఖండకావ్యమైనా - నవలైనా, నాటకమైనా తాను చేబట్టిన దానినో బరగారం చేయగలిగిన సిద్ధహస్తుడు ఆయన సంప్రదించినప్పుడే పై వెలిసిన నవ్యతాసౌధం ఆయన సాహిత్యం జ్ఞానోపక. పురస్కృతిని పొందిన రామాయణ కల్పవృక్షమే దీనికి ప్రబల నిదర్శనం, కల్పవృక్ష అవతారికలో కూడా ఈ వైశిష్ట్యం ద్యోతక మవుతుంది.

అనూహానంగా వస్తున్న కావ్యావతారికా సంప్రదాయాన్ని అక్షరాలా పొందిన దానిని అనిదరి పూర్వంగా, పిలక్షణంగా తీర్చి దిద్దాడు విశ్వనాథ. అవతారికలో సర్వసాధారణంగా అగుపించే దైవస్తుతి, గురుస్తుతి, కవిస్తుతి, కావ్యోత్పత్తి, ఆశ్రయ ఛాత, వరశివర్ణన మోడలగు అంశాలు అన్నీ కల్పవృక్షంలో గోచరిస్తాయ, అయితే విశ్వనాథకు సహజమైన స్వప్రతిభాస్వేష విలసనంతో ప్రకాశిస్తాయి.

కృత్యాది

శ్రీ మంజూషిక భక్త రక్షణ కళా శ్రీ చుంచు వానంద వ
శ్రీ మంజు ప్రసవంబు చిద్దగన పాల్గొనే యాంశువునో మోక్ష ల
క్ష్మీ మాణిక్య వినుత మేఖల కటాక్షిభూత సేహర రుక్
శ్రీ మంతంబయి పొల్చు వెల్లు నొకడే సేవింతు విశ్వేశ్వరా!

అని ప్రారంభమవుతుంది కల్ప వృక్షావతారిక. శ్రీ మంజూషిక, భక్త రక్షణ కళా శ్రీ చుంచువు, అనందవల్లి పగసవము, చిద్దగన ప్రాణే

యాంశువు, మోక్ష లక్ష్మీ మేఖల మొదలగునవి కావ్యనాయకుడైన శ్రీరామచంద్రునికి ప్రతీకలు. శ్రీ మంజూషిక చతుర్విధ పురుషార్థాల పేటిక, సీతాయాః చరితం అనువానిని సూచిస్తూ రామాయణ తత్వాన్ని స్ఫురింప జేస్తున్నది. కటాక్షీ భూత సేవితు అన్నవి ఆశీస్సు నమస్సులను వెల్లడిస్తున్నాయి.

ఈ విధంగా శ్రీ కారంతో, ఆశీర్వాదము స్క్రియా వస్తు నిర్దేశంతో కావ్యాన్ని ప్రారంభించి అవిచ్ఛిన్నమైన సంప్రదాయాన్ని పాటించాడు కల్పవృక్షకవి. విష్ణురూపమైన, శివరూపమైన, త్రిమూర్త్యాత్మకమైన వెలుగులను ప్రస్తుతించి మూడు పద్యాలలో దైవస్తుతి కావించాడు,

అంకితం

నత్యనారాయణగారి పితృదేవులు శోభనాద్రి 1902 లో వారణాశి నుండి శివలింగం తెచ్చి నందమూరులో నెలకొల్పి ఆలయం కట్టించాడు. వారి ఇలవేల్పుయిన ఆ విశ్వేశ్వరునికే రామాయణ కల్పవృక్షం అంకితం. దేశాదు విశ్వనాథ. అయితే ముక్త్యాల ప్రభువులైన వాసిరెడ్డి వంశీయుల కోరిక మేరకు చంద్ర మాళేశ్వర ప్రసాద్ ను కావ్య శ్రోతగా ఎన్నుకొన్నారు.

కల్పవృక్ష అవతారికపై నన్నయ, తిక్కనల కావ్య అవతారికల ప్రభావం అంతర్దీనంగా పొడసూపుతుంది,

నన్నయ్యయు తిక్కన్నయు

నన్నా వేళించిరి పరిణాహ మనస్సం

భన్నత వారలు పోయిన

తెన్నున మెరుగులను తీర్చి దిద్దుచు బోదున్

అని వారిని తన కవితా మార్గ దర్శకులుగా పేర్కొన్నాడు విశ్వనాథ.

నన్నయ రాజరాజనరేంద్రుని కథాశ్రోతగా భావించి మహా భారత రచన కావించాడు. తిక్కన తన ఇష్టదైవమైన హరిహరనాథుని కృతి పతిగా స్వీకరించాడు. వారి బాటలో నడిచిన విశ్వనాథ కృతి ప్రకాశకుని కావ్యశ్రోతగా నిలిపి, కులదైవమైన నందమూరు విశ్వేశ్వరునికి కావ్యాన్ని సమర్పించాడు.

ఆ తీర్థ యం

సమాజం లేదా కుటుంబంలోని సభ్యుల మధ్య వుండే సంబంధాలు, అనుబంధాలు, మనస్తత్వాల విశ్లేషణలే సత్యసారాయణ గారి రచనలు. రామాయణ మహాభారతేతిహాసాలలో కూడా గోచరించేవి ఇవే. పాశ్చాత్యాధ్యక్షాధిపతులు కొందరు అవతారికల్లో తమ పూర్వుల, కులగోత్రాలు, బిరుదులు మొదలగు వివరాలు పేర్కొన్నారు. విశ్వనాథ తన సాహితీ వ్యక్తిత్వానికి దోహదం చేసిన తండ్రి, సోదరులు, మిత్రులు, గురువులను ఎంతో ఆత్మీయంగా స్మరించుకొంటూ వారి పట్ల తన భక్తి, ప్రీతి, శ్రద్ధలను వెల్లడించాడు. ముందుగా పితృదేవుని దానశీలతను 4 పద్యాలలో ఉద్గడించాడు -

ఆ నా తండ్రి య నన్ దధీచి శిబి కర్ణాదుల్ పునారూప సం
స్థానం బందిన కర్మయోగి సితచంద్ర పౌర్ణిధ కాంతిచ్ఛటా
స్థానం బాడిన స్వచ్ఛలింగ మయునిన్ సాధించి మానందమూర్
లోనన్ నిల్చిన భక్తరాజు సుజన శ్లోకం డుదారుం డొగిన్.

అర్తులు విశ్వనాథ పంకాబ్ధి శశి ఆయిన శోభనాద్రి యింట 'ఇరులు వడలి వెల్తురులు గొని' ఏగుతారట.

రామాయణ రచనాకాలంలో శోభనాద్రిగారు భౌతికంగా లేరు. 1927 లోనే శివైక్యం చెందారు. సతీవియోగంతో, నిరుద్యోగంతో విశ్వనాథ వెతజెందుతున్న కాలంలో - వేయిపడగలు వెలువడిన

తర్వాత — 1934 లో కల్పవృక్ష రచన ప్రారంభమైంది. ఎపుడో తాను పద్యములు గిల్కవేళలో ఈ మహాకృతిని ఈశ్వరునకు అర్పణము చేసిన తండ్రికి, ఆ పరమశివునికి భేదము లేకయున్న నిశ్చలబుద్ధితో కృతి సమర్పణ జేశాడు.

అట్టి తండ్రికి పుత్రులైన తమ్ములిద్దరినీ అప్యాయంగా తలచుకొన్నాడు. వేంకటేశ్వర్లు, రామమూర్తి ఇద్దరూ విద్యన్నుర్లులే. అన్న ఊహ ఎరిగి మెలిగేవారు శ్రీరాముని తమ్ములైతే, అన్న మాట జవదాటని వారు ధర్మజుని తమ్ములు. విశ్వనాథ సోదరులు కూడా ఆ కోవకు చెందినవారే. రామమూర్తి చిత్తములో అన్నను దైవముగా నిల్పితే, సత్యనారాయణ కవనం వేంకటేశ్వర్లు పరీక్షలో శంకున బోసిన తీర్థమై, అతని ముత్యాల వాగ్దత్తంలో శిల్పమయింది. అయితే వేంకటేశ్వర్లు వేయిపదగలు, మా బాబు మొదలగు వచన రచనలకు మాత్రమే లేఖకుడు కాని కల్పవృక్షం సత్యనారాయణగారు స్వయంగానే వ్రాసుకునేవారు.

విశ్వనాథ స్నేహశీలతకు అక్షర సాక్ష్యం కొడాలి అంజనేయులు ప్రశంసనం. తొలిరోజుల్లో ఆయన కొడాలితో కలిసి 'సత్యాంజనేయులు' పేరుతో జంటకవిత్వం వ్రాశారు. 'గిరికుమారుడు' అన్నది కూడా వారిద్దరికీ అన్వయించే నామం.

అతడె తోడు కల్గినను నచ్చముగా గలకండ లచ్చులుం
బోతలు పోసి యుండెదము పోతనగారి విధాన....

అంటూ తమ గాఢాను బంధాన్ని 3 పద్యాలలో వివరించారు.

గురుస్తుతి

అన్ని అంశాలకూ తలమానికమైంది. విశ్వనాథ 4 పద్యాలలో చేసిన గురుస్తుతి.

తనకీఎదవిల్ల మెత్తన కృత పృథివద్యము నంత కంటె మె
త్తనతన శిష్యులన్న నెడదంగల ప్రేముడి చెప్పలేని మె
త్తన యయి శత్రు పర్వత శతారము నత్కవి చెళ్ళపిళ్ళ
వేంకన గురువంచు జెప్పి కొనగా నది గొప్ప తెలుగు నాడునన్.

అయిన క్రోధం శత్రువులకు పిడుగు వంటిది కాని శిష్యులపై గల
ప్రేమ నిరుపమానమైనది.

ఆ వ్యోమపేశల చాంద్ర మృదు కీర్తికి “అలఘ స్వాదు
రసావతార ధిషణా హంకార నర్మభార దోహల బ్రాహ్మమయమూర్తి”
శిష్యుడు కావటం అన్నది అపూర్వ భోగం. శిష్యుడు తన్ను గురించి
గొప్పగా చాటుకొన్నాడనిపించినా, అంతటివాడు శిష్యుడు కావటం
చెళ్ళ పిళ్ళ గురుత్వాన్నే చాటుతుంది. ఈ పద్యం వింటూ వుంటే
“అమలో దాత్త మనీష నే నుభయ కావ్య ప్రౌడి పాటించు శిల్పము
నన్ పారగుడ కళావిదుడు” అన్న తిక్కన్న మాటలు ఉలఘకు
వస్తాయి గురుశిష్యు లిద్దరూ పుంభావ సరస్వతులు. విశ్వనాథ బం
దరులో నాల్గవ ఫారం చదువు తున్న రోజుల్లో వేంకట శాస్త్రిగారి
సాన్నిధ్యం లభించింది. ఆ గురురాజు మౌళి సంగతిలో సత్కవియై
మెలగివాడు.

విశ్వనాథ సాహిత్య జీవితంలో అధ్యాత్మిక తత్వ వేత్తల
యిన గురువులు కూడా ఉన్నారు. బందరులో ఉన్నప్పుడు కానుకొలను
త్రివిక్రమ రామారావు అంతే వాసిత్వం ప్రాప్తించింది వారే సన్యసించి
కుర్తాళం సిద్ధేశ్వర పీఠాధిపతి విమలానంద భారతి అయినారు. గుం
టూరు ఏ. సి. కాలేజీలో పనిజేస్తున్న తరుణంలో కల్యాణానంద
భారతీ స్వామి వద్ద వేదాంత శాస్త్ర అధ్యయనం జేశారు. వారుశ్రీ
శృంగేరి విరూపాక్ష పీఠాధిపతి అయినారు. “చిత్తనత వేదాంత వాసనా
పారిజాత ప్రసవములు” అయిన వీరి నిరువురినీ కల్పవృక్ష అవతారిక
చివర సాక్షాత్ బ్రహ్మములుగా సంభాలించాడు విశ్వనాథ.

స్వీయం

అందరి గురించి అంతగా చెప్పిన సత్యనారాయణగారు అవతారికలో తన్ను గురించి చెప్పుకొన్నది చాలా స్వల్పం. అదయినా తన కవితా వ్యక్తిత్వాన్ని చాటేది మాత్రమే. జాగ్రత్, స్వప్న, సుషుప్తులలో కూడా తన మానస జిహ్వలు రామ నామ గ్రహణమే చేయగా, తత్కాల ప్రగ్రహ కృష్టి సంశ్లేష దురావశమై సాగు తన మనోఽశ్వమును పగములతో బిగ బట్టుమని 'ఉగ్రుడై'న సారథిని వేడు కొంటాడు.

....దీపితా, లాతమువోలె సుంతయు విలంబన మోర్వదు
నిత్యవేగినా, చేతము శబ్ద మేరుటకు జిన్నము నిల్వదు భావతీ వ్రతన్
అని తన అంతరంగాన్ని మన ముందాంచుతాడు, ఈ 'భావ తీవ్రత'యే విశ్వనాథ విలక్షణ రచనా శైలికి హేతుభూతమై నిలచినది.

నేను మనస్సన్యాసిని

నేనిది యిమ్మంచు నడుగ నెవ్వరి నెపుడున్

దానెది యేనియు బ్రాహ్మ

మైనన్ వలదంచు జెప్ప నంతయ గాకన్

విశ్వనాథ హృదయానికి ఈపద్యం నిద్దపు టద్దం.

క వి స్తు తి

నవరత్నాల వంటి తొమ్మిది మంది ఆంధ్ర కవిలోక మూర్ధమణులను గురు స్థానాలుగ నమస్కరించిన పద్యం సాహిత్యాభిమాను లందరూ ప్రేము కట్టించి పెట్టుకో దగింది :

ఋషివంటి నన్నయ్య రెండవ వాల్మీకి

తిక్కన్న శిల్పపు దెనుగుదోట

ఎర్రన్న సర్వ మార్గేచ్ఛా విధాతృండు

పోతన్న తెలుగుల పుణ్యపేటి

శ్రీనాథుడు రస ప్రసిద్ధ ధారాధుని
 కృష్ణరాయ ఉనన్య కృతి ప్రబంధ
 పెద్దన్న వడపోత పెట్టి నిక్తు రసంబు
 రామకృష్ణుడు సురా రామ గజము
 ఒకడు నాచన సోమన్న యుక్కి వుండు
 చెరిపి పదిసార్లు తిరుగ వ్రాసినను మొక్క
 వోని యీ యాంధ్ర కవిలోక మూర్ధమణులు
 ముద్దురు స్థానములుగ నమస్కరించి

ఇందులో ఆయా కవుల విశేషణాలు సార్థకంగా, వారి వైశిష్ట్య ప్రకాశకంగా, విశ్వనాథ విమర్శనాశేషముపైకి సిద్ధమైనంగా ఉన్నాయి. ఈ కవులందరూ విశ్వనాథకే కాదు సాహితీ రసజ్ఞు లందరికీ అభిమాన కవులే. వీరిలో నన్నయ, పెద్దన్న నాచనలపై ప్రత్యేక గ్రంథాలు తిక్కన, రాయలు, రామకృష్ణులపై విమర్శ వ్యాసాలూ ఆయన వెలువరించారు. ఎర్రన, పోతన, శ్రీనాథుల రచనా మాధుర్యాన్ని కూడా ఆయా సందర్భాలలో చవిచూపారు. ఈ విమర్శ రచనలన్నీ కవి హృదయ ప్రకాశకములై, కావ్యతత్త్వ వివేచనములై విశ్వనాథ భావనా పరమావధికి ఉత్తమాభిరుచికి నికమో ఫలంగా వున్నాయి. “చెరిపి పదిసార్లు తిరుగ వ్రాసినను మొక్కవోని” అనటంలో ఆ తొమ్మిది మగిది తర్వాత తాను పదవ వాడినన్న భావం చెప్పకుండానే, ద్యోతక మవుతుంది.

రామకృష్ణ భాష్యకారులైన భాన కాళిదాస భవభూతి దిజ్ఞాగులకు కూడా కల్ప వృక్ష కవి కైమోడ్పు ఘటించాడు. ప్రశస్తి వాగ్వి లక్షణుడు మురారిభట్టు అనటంలో మురారే తృతీయపంథా అన్న ప్రసిద్ధికి తలంపుకు వస్తుంది. భానుని ప్రతిమ, అభిషేకం, కాళిదాసు రఘువంశం, భవభూతి ఉత్తర రామచరిత్ర, దిజ్ఞాగుడు కుందమాల, మురారి అనర్ఘ రాఘవం రచించిన విషయం సహృదయ వేద్యం.

రామాయణ సృష్టి కర్తయైన వాల్మీకిని స్తుతించిన నాలుగు పద్యాలూ విశ్వనాథ కవితాత్మను కమనీయంగా అవిష్కరిస్తాయి.

అచ్చమైన యమృత మమరులు త్రావినా
రోయి దానికి నే నసూయ పడను
పరమ మౌనియైన వల్మీకి కృత రామ
సత్కథా సుధా రసంబు ద్రావి

అంటూ 'నర్వ శిల్పభూమి' అధికవి వైశిష్ట్యాన్ని హృదయంగ ముముగా ఉగ్గడించారు.

ఈ సంసార మిదెన్ని జన్మలకు నే నీ మౌని వాల్మీకి భా
షా సంక్రాంత ఋణంబు దీర్చగలదా, నత్కావ్య నిర్మాణ రే
ఖా సామగ్రి ఋణంబు దీర్చగలదా?....

అని "ముని ఋణము దీర్చ నీ కావ్యమును రచింతు"నని వచించారు.

"ఒక్క వాల్మీకి కాక వేరొక్కడెవడు

నుకవి శబ్ద వాచ్యుడు" అంటూ కుకవినిందను పరిహరించాడు.

కావ్య ప్రేరణ

తండ్రి ఆనతి, జీవుని వేదన, ముని ఋణము ప్రేరేపించగా కల్పవృక్షకావ్యం ఆవిర్భవించింది. మళ్ళీ రామాయణమేనా అనుకునే వాళ్ళకు ఎవరి అనుభూతి వారిదైనట్లుగా తన భక్తి రచనలు తనవి అని సమాధానం చెప్పారు. అంతేకాదు.

ప్రాగ్వి పశ్చిన్నతంబున రసము వేయి

రెట్లు గొప్పది నవ కథా దృతిని మించి

అని రస ప్రాధాన్యాన్ని ఉగ్గడించారు. అనంద వర్ధనుడు

దృష్ట పూర్వాహ్వాపి మ్యర్థాః కావ్యే రస పరి గ్రహాత్
సర్వే నవా ఇవా భ్రాంతి మధుమాశ ఇవ ద్రుమాః

అని కథ పాతదైనా రసం వల్ల కొత్తగా కనిపిస్తుంది, నవ నవంగా భాసిస్తుంది అని వక్కాణించాడు. కవి ప్రతిభవల్ల కథకు నూత్న తేజస్సు కలుగుతుంది. అందుకే

“కవి ప్రతిభలోన నుండును కావ్యగత శ
తాంశముల యందు తొంబదియైన పాళ్ళు”

కల్ప వృక్ష ఆవతారికకు మకుటాయ మానమైనది ఈ క్రింది పద్యం-

ప్రాసిన రామచంద్రు కథ ప్రాసితీ వంచనిపించుకో వృథా
యాసము గాక కట్టుకత లైహికమా పరమా యటంచు
తా జేసిన తండ్రి యాజ్ఞయును జీవునివేదన రెండు నేకమై
నా నకలోహ వైభవ సనాథము నాథ కథన్ రచించెదన్

కావ్యప్రేరణ, కావ్యేతివృత్తం, కావ్యరచన - ఈ మూడూ ఈ పద్య ములో సువ్యక్తము లైనాయి, తండ్రి ఆజ్ఞతోపాటు జీవుని వేదన తోడై కల్పవృక్ష కావ్యావతరణకు హేతువుగా నిలచింది. క్రొంచ పక్షి శ్లోకము వలన కలిగిన అర్థి, బ్రహ్మదేవుని ఆజ్ఞ వాల్మీకి కావ్యావత రణకు హేతువులు కావటం ఇటు గమనార్హం.

ఈ వేదన - కావ్యమునకు ఘౌలికమైన శక్తి అని ఆనంద వర్ధనుని కావ్యాత్మ, ఆభినవ గుప్తుని రసం, కాళిదాసు పర్యుత్సకత ప్రతిభను విశ్వనాథ. జీవునివేదన, ఒకటే అని విమర్శకులు వ్యాఖ్యానించారు. ఈ జీవుని వేదన లౌకికమైనది కాదు. పరగతమై నది. సంసార బాధలకు పరిమితమైనదికాదు. సామాజిక స్పందనతో కూడినట్టిది. అదికవి వాల్మీకి మునికాలం నుండి జిజ్ఞాసువుల్లో అంతర్ని హితంగా వున్న నిగూఢ తాపం ఇది. సత్యనారాయణగారి ‘కృత్యా ద్యవస్థ’ వ్యాసంలో వివరింపబడిన వాల్మీకి శ్లోకానికి ప్రతిరూపమే కల్పవృక్షం లోని జీవుని వేదన.

ఈ వేదన ఉన్న నాడు ఉరికే కూచోలేడు. సమాజ శ్రేయస్సును లక్ష్యంగా భావించి రచనలు చేస్తాడు. విశ్వనాథ సాహిత్య మంతటా ఈ 'లోకహిత నిష్ఠ' ప్రస్ఫుటంగా గోచరిస్తుంది. ఆయన కావ్యాత్మను ఈ క్రింది పంచ సూత్రాలలో దర్శింప వచ్చునని నా అభిప్రాయం.

1. విజాతీయ నాగరికతా వ్యామోహంలో పడి స్వజాతి ధర్మాన్ని జీవ లక్షణాన్ని విస్మరించకూడదు
2. వ్యక్తి స్వేచ్ఛ పెరిట వ్యవస్థా ధర్మాన్ని అతిక్రమించి అవ్యవస్థకు దారి తీయకూడదు.
3. ధర్మా ధర్మాలకు సంఘర్షణ సంభవించి నప్పుడు వ్యక్తిలోని వివేకం, విచక్షణా జ్ఞానం జాగరూకం కావాలి.
4. మనిషిలో కృతజ్ఞతా భావం ఆంతరించి పోరాదు.
5. మానవ జీవితంలోని అత్యున్నతమైన అనుబంధాలు ఎంతో విలువైనవి.

సమాజంలో పై సూత్రాలలోని విలువలు కనుమరుగు కాకుండా వాటిని కాపాడు కోవాలన్న ఆర్థిక విశ్వనాథదేత కలం పట్టించింది ఆ జీవుని వేదన 'సకలోహ వైభవ సనాధంగా ఆయన రచనలో అభివ్యక్తమైంది. సకల భావవాశక్తిని అది వెల్లువయ్యే సహృదయ లోకాన్ని రసప్లావితం చేసింది. ఒక 'వేయిపడగలు'గా, ఒక 'రామాయణ కల్పవృక్షం'గా ప్రత్యక్షమై అశేష పాఠకులను అలరింప జేసింది.

కల్పవృక్ష కథ నాథ కథ. లోక విశ్వనాథుడు రఘునాథుని కథ. లేదా కథలలో కెల్ల ఉదాత్తమైనది. కథాకథము. అది ఇహలోక బంధరూపమైన 'కట్టుకథ' కాదు. బంధవిమోచన కావించే ఆదర్శ

ప్రాయమైన, మృగదర్శకమైన సత్కథ. ఈ సత్పదార్థం నిరూపించే సత్కావ్యం కల్పవృక్షం.

కా వ్య ప్ర కా శం

వాసిరెడ్డి ప్రభువుల ఉదారబుద్ధి చేత రామాయణ కల్పవృక్ష కావ్యం ప్రకాశితమైనది. 1934 ప్రాంతంలో బాలకాండ రచన ప్రారంభమై 1939 లో ముగిసింది. ఆ వెంటనే ఆయోధ్యకాండ ఆరంభమై మరో ఐదు సంవత్సరాలకు పూర్తయింది. ఆ సమయంలోనే స్వభాను సంవత్సర విజయదశమి నాడు ముక్త్యాల యువరాజు రామగోపాల కృష్ణ మహేశ్వర ప్రసాద్ 'బాల రాఘవుని వలె' విశ్వనాథకు ఎదురైనాడు. ఆ వంశీయుల కోరికపై వృద్ధభూపతి, చంద్రమౌళీశ్వర ప్రసాద్ కావ్యశ్రోతగా వైశంపాయనుడు జనమే జయునికి భారతం చెప్పినట్లుగా రామాయణ కల్పవృక్షం వినిపించారు. కృతిరచనచే సమాత్మమైన స్వర్గ సమాన కీర్తి తనకు ప్రాప్తించగా అచ్చమైన స్వర్గ ఫలప్రాప్తి, వాసిరెడ్డి వంశమణికి లభించాలన్న ఆకాంక్షతో వారి వంశవర్ణన విపులంగా 108 పద్యాలలో కావించారు.

1945 లో ముద్రితమైన బాలకాండ అవతారిక బహుశా ఆకాలములోనే విరచితమై ఉంటుంది. ఈ అవతారికలోని కవిభా రామ ఊయకత, భావనావైచిత్ర వివరణ ఒక ప్రత్యేక ప్రశంసయే కాగలదు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అటు కావ్యభాష, ఇటు వ్యవహారభాష రెంటిలోని సౌందర్యాలను సంతరించుకొని విశ్వనాథ దైన ముద్రను భద్ర పఱచుకొన్నది. ఈ అవతారిక ప్రతిభా పూర్ణమైన సత్సనారాయణ సాహితీమూర్తికి నిలుపుటద్దం రామాయణ కల్పవృక్షావతారిక.

విశ్వనాథ వారి కథోచిత్యము

డాక్టరు కోటి సూర్యనారాయణమూర్తి

ఒక మహాకావ్యమును అనుశీలన చేయడమన్న దానికి అరంభము ఉంటుంది గాని అంతమనేది ఉండదు. ఏ కాలమున కాలమున ఆ కావ్యమును అనుశీలన చేయగ కొత్త కొత్త అర్థములు స్ఫురించును, ఎప్పటికప్పుడు అది ప్రస్తుతమైనదిగా అవశ్యకమైనదిగా కనబడుతుంది. ఇటువంటి ఉత్కృష్టమైన కావ్యరాజము రామాయణము. రామాయణమును వాల్మీకి వహర్షి రచించిన తరువాత సాహిత్యరంగమున అనేకమందికవులు రామాయణమును పద్య, గద్య, చంపువులుగ రచించినారు మొల్ల, భాస్కర, రంగనాథ మొదలగువారు. ఇంతమంది పూర్వకవులు రామాయణములను రచించిన తదుపరి మరల విశ్వనాథ వారు రామాయణ కల్పవృక్షమును రచించి అంధ్ర సాహిత్య లోకమునకు అందించిరి. కరుణ రసాత్మకమైన సీతా చరిత్రమను శాంతరసాత్మకమైన కల్పవృక్షముగా మలచుటలో శ్రీ విశ్వనాథ వారు చూపిన కవితా నేర్పు ఆత్యంత రమణీయము. శ్లాఘనీయము

రామాయణము కేవలము కావ్యమే గాదు, అది ప్రధానముగ శబ్దము మాధ్యమికముగా గలది. శబ్దము మీద కవి చేసే పనితనములోనే కవిత్వము ఉంటుంది. దాని నుంచే కవిత్వము ఆవిర్భవిస్తుంది. కవికి శబ్దము మీద ఎంత అధికారముంటే అంత పటిష్టమైన కావ్యము రూపొందుతుంది.

శ్రీ విశ్వనాథ వారు శబ్దము మీద, అర్థము మీద రెండింటి యందును సమర్థత కల్గియున్న వారు. ఆయన భాషా శరధి అక్షయ శబ్ద శరగ్రాహకమైనది. రామబాణము ఎట్లా గురి తప్పకుండా గమ్యమును చేరునో, విశ్వనాథునిచే ప్రయోగించబడిన

శబ్దము, ప్రయోగము లోకోత్తరమైన ప్రయోజనము సాధించును ఈయన శబ్దమును అర్థము చేసుకోవాలన్న ఎల్లప్పుడు నిఘంటువు దగ్గర ఉండాలన్న అపవృద్ధ ఒకటి లోకములో ఉన్నప్పటికిని శబ్ద ప్రయోగము మాత్రము కోరిన ప్రయోజనమును పొంది తీరుతుంది. విశ్వనాథవారు శబ్దములను శ్రద్ధగా సమాజము నుండి ఏరుకుంటారు. వాటిని భద్రముగా మనస్సునందు దాచుకొని మహాసాగసుగా కావ్యమున వాడుకుంటారు. దేశము నలుమూలల నుండి వినవచ్చే శబ్దములను, జాతీయములను సేకరించి చక్కగ కావ్యమునందు సాగసుగ సందర్భోచితముగా చేర్చుతారు. పద్య నిర్మాణములో విలక్షణతను చూపిస్తారు. సన్నివేశములకు తగిన వృత్తములను, జాతులను ఉపజాతులను వాడతారు. విశ్వనాథవారు తమ కల్పవృక్షము నందు వాడిన కొన్ని కొన్ని జాతులు లక్షణ గ్రంథముల యందు మాత్రమే నబడును గాని మరే కావ్యముల నందును గానరావు. కొన్ని ఎడల వర్ణించే సన్నివేశములకు వృత్తములకు సంబంధమును కలుగజేస్తారు. జటాయువు, సంపాతి పందెము వేసుకొని అకాశములోనికి ఎగిరిన సందర్భముల యందు వారు అశ్వగతి, శేని, జలధరమాల, చందవర్మ మొదలగు లక్షణ వృత్తములను వాడినారు. ఇవి లక్షణ గ్రంథముల యందు మాత్రమే గాని ఇతర కావ్యముల యందు గానరావు.

చందస్సు మీద విశ్వనాథకు ఎంత అధికారమున్నదో, అలంకారము మీద కూడ ఆయనకంతే అధికారమును చూపినారు. వస్తువు యొక్క నిజస్వరూపమును అంతస్సును వెల్లడించుటకు అలంకారము అవసరము గదా!

“భూమిలో మంద సంబున నేను దాచి

యంచ బడి కానిపించిన దువెద మేని

పనిమి పాతర వేసిన వడ పగిది

శాంత రమణీయ కాంతి ప్రసన్న మగు”

యజ్ఞార్థము జనకుడు భూమిని దున్నునపుడు సీత పెట్టిలో దొరికినది ఆ సీతాదేవి మేని పసిమి పాతర వేసిన వడ్లవోలె కాంతి శాంత రమణీయ ప్రసన్నముగ ఉండటం. క్రొత్త వడ్లను పాతర వేయడము లోకములో అలవాటు అందువల్ల వడ్లు చెడవు పైగా చాలాకాలము బాగుంటాయి. దీనిని ఆధారముగ సీత మేని పసిమిని పాతర వేసిన క్రొత్తవడ్లతో పోల్చినారు. ధాన్యలక్ష్మి అనడము పరిపాటి. సీత కూడ లక్ష్మి దేవే కదా, కష్టములను పొందనున్న సీత శాంత రమణీయ ప్రసన్నముగా ఉండడము ఆమెలోని దివ్యాంశ లక్షణముగా గర్తంప వలసి యున్నది. ఇదిలాకవృత్తమునకు అనుకూలము అయిన అనుగుణముగ వాడబడిన అలంకారము. అనలు అలంకారికులు అలంకారమే కావ్యము అనికదా వక్కాణించి యున్నారు. ఇంతటి ఉత్కృష్టమైన కావ్యము రామాయణ కల్పవృక్షము సమగ్రముగా పరిశీలన చేయడము ఈ కొద్దికాలములో సాధ్యము కాక పోయినప్పటికిని సంగ్రహముగ శ్రీ విశ్వనాథవారి బాలకాండము నందలి కథాకథన కౌశలతను సమీక్షించుట నా ప్రధాన ఉద్దేశ్యము.

రామాయణ కల్పవృక్షము నందు బాలకాండ అత్యంత ఉత్కృష్టమైనది. ఇందు విశ్వనాథ వారు అద్భుతమైన కథా కథన శిల్పమును పోషించిరి. చక్కటి కథను కలిగి యున్నప్పుడు కవికి నుంచి కావ్యమును సిద్ధించును. బాలకాండ నందు ప్రధానముగా కానవచ్చు కథలు ఋష్యశృంగుని కథ, వామనావతార కథ, గంగా వతరణ కథ, విశ్వామిత్రుని కథ, అహల్యకథ ఇవి అన్నియును మనకు ఇంతకు పూర్వము తెలిసినవే గాని విశ్వనాథవారు ఈ కథల యందు అనుసూతముగ వచ్చే సంపద్రాయములను మాత్రమేగాదు, వాటి వైశిష్ట్యమును గూడా చెప్పడమే విశ్వనాథ వారి విశిష్టత.

ఋష్యశృంగుడు విభాండకుడను మునిపుత్రుడు. ఒకనాడు విభాండకుడు నదిలో స్నానమాచరించుచుండగా, ఇంద్రుని శాపముచే

ఊర్వశి చిత్రరేఖ యను నామాంతరముతో మృగిగా జన్మాంతరము నొంది అదే నది యందు జలపానము చేయుచుండ దానిని గాంచి మోహ పరవశుడగుటచే అతనికి రేతః స్కలనము జరిగినది. మృగము జలముతో బాటు విభాండకుని రేతస్సును గూడ సేవించెను. తత్ఫలి తముగ ఋష్యశృంగుని జననము సంభవించెను. ఈ ఋష్యశృంగుని కథ రామాయణము నందును మహాభారతమున కలదు. అయినప్పటికిని రామాయణమున ఋష్యశృంగుని కథలో గల సాన్నిత్యము భారతము నందు లేదు ఋష్యశృంగుని కథ లేకుండా రామాయణమే లేదు. రామాయణమున ప్రధాన పాత్రధారి శ్రీరామచంద్రుడు. దశరథుడు పుత్రకామేష్ఠి యాగము చేయనిచో రామ జననము సంభవము గాదు. గావున దశరథుడు పుత్రకామేష్ఠి యాగము చేయుటలో ప్రధాన ఉద్దేశ్యము అతడు పుత్రహతుడగుటయే. దశరథుడు పుత్రులను పొందుటకు యజ్ఞమును ఋష్యశృంగుడే నిర్వహించ వలయును. ఇది దేవ రహస్యము. అందువల్లన ఋష్యశృంగుని కథ చాల ప్రధానము. విశ్వనాథ వారి రామాయణ కల్పవృక్షము నందలి ఋష్యశృంగుని కథ యందు ప్రధానముగ గుర్తించ వలసినవి కొన్ని యున్నవి.

“తపో నిష్ఠయే అత్మలక్షణముగా గల్గితన తండ్రి ఆశ్రమము, అందలి మృగాదులే గాని తౌఖిక ప్రపంచము నెఱుంగని ఋష్యశృంగుని జనపదమున ప్రవేశ బెట్టుటకు అనావృష్టిని హేతువుగా గ్రహించిరి విశ్వనాథవారు. ఋష్యశృంగుని రప్పించుటకు రాజు ఉపాయము ఆలోచించు చుండగ వేశ్యలు పణము పెట్టి తాము ఆ కార్యమును నిర్వహించ గలము అని ముందుకు వచ్చిరి. వేశ్యలు ఋష్యశృంగుని ఆశ్రమము నందు ప్రవేశించి అతనిని తమ నైపుణ్యము ద్వారా తౌఖిక విషయాశక్తునిగ జేసి అంగదేశమునకు గొనివచ్చుట. మొదలగునవి. ఋష్యశృంగుని అంగదేశమునకు రప్పించుట అను నన్ని వేశ్యమును పూర్వాంధ్ర రామాయణ కర్తలు అనేక విధములుగ తెల్పియున్నారు గాని విశ్వనాథ వారు చెప్పిన తీరు

మాత్రము సహేతుకముగా నున్నది. అగ్నియును తండ్రియును ధర్మ ఇతరులను కనీసము స్త్రీ పురుష భేదము నెఱుంగక కఠోరబ్రహ్మచర్యముతో నున్న ఋష్యశృంగుని లౌభిక ప్రపంచములోనికి రప్పించిన వాడు రోమపాదుడు. లోకమున నేమియు తెలియని ఆతనిని జనపదమునకు రప్పించుట కొక అనివార్యమైన హేతువును సృష్టించి ఆ హేతువును క్లిష్ట సమస్యా సమన్విత మొనర్చి ఆ తరువాత అత్యంత నైపుణ్యముతో ఆ సమన్వయమును పరిష్కరించి కథ యొక్క ఆత్మ లక్షణములను గ్రహించి దీనిని పరిధాన కథకు అనుసంధానము చేయుటయే విశ్వనాథవారి శిల్పరచనా పారంగత్యము. అది అత్యంత అనిర్వచనీయమైనది, అనందాను భూతమైనది.

ఋష్యశృంగుని అంగదేశమునకు రప్పించుటలో ప్రధాన ఉద్దేశ్యము, ఆతడు పాదము మోపిన చాలును అచ్చట వర్తములు కురియును. ఇది ఆతని ఆత్మలక్షణము. అందువల్లనే అనావృష్టిని తొలగించు కొనుటకు ఋష్యశృంగుని అంగదేశమునకు గొని రావలయును అని నిర్ణయించిరి పురోహితులు. అనావృష్టి నివారణోపాయమును గురించి రాజు ఉపాయములను ఆలోచించి అది కాదని. ఇది కాదని పెక్కింటిని ద్రోసి పుచ్చి మార్గము దోపకయున్న సమయమున వింజామరులు వీచు వేశ్యలు “ప్రభువులు తాంబూలము దయసేయించినచో నేను చెలిమి కత్తలతో గూడి యిపుడే బయలుదేరి పోయి ఆ ఋష్యశృంగుని దెఱుగుచును. ఇదే విశ్వనాథవారి కథాచిత్తము. ఈ కథాకథన ఛాచిత్తము పూర్వాంధ్ర రామాయణ కర్తలయందు లేదు.

ఋష్యశృంగుని వృత్తాంతమును పురోహితులు రాజునకు వివరించుచుండగ వారకాంతలు వినిరి. ఆతడు స్త్రీ పురుష భేద మెరుంగని వాడని వారి మాటల వల్లనవ్యక్తమైనది. అట్టి వారిని దర్శింపవలెననెడి ఉత్సుకత వారికి కలుగుట నైజగుణము. వారకాంతలకు గూడ అదియే గల్గినది. కేవలము ఆతనిని చూచివచ్చుట మాత్రమే

కాదు, అతనిని గొని తేవలయును స్త్రీ స్వర్గ లేకుండ ముక్కు మూసుకొని తపోనిష్ఠులై యున్న ఎందరును తమ జాతి వేంబడి తిరుగునట్లు చేసుకొన లేదు. అట్టివారిని కైవసము చేసుకొనుట యనునది వార స్త్రీ జాతికి గౌరవాతి శయమే. రాజు వేశ్యలను పిలిచి ఆజ్ఞాపించి పంపుటలో కంటే వారే స్వయముగా ముందునకు వచ్చి తాము పోయి సానుకూల్యము చేయుదుము అనుటలోనే ఔచిత్యమున్నది. అదే విశ్వనాథవారి చతురత. ఋష్యశృంగుడు పుట్టింది అడవుల్లో. అతనిని చూస్తే ప్రవృత్తి పులకరిస్తుంది. బీడు వారిన నేల పచ్చికను పరచుకుంటుంది. ఇంకి పోయిన నదులు గలగమని నవ్వుతు వెల్లువలై ఉరకలు వేస్తాయి. అటువంటి ఋష్యశృంగునకు వేశ్యలవల్ల మనోవైకృతి కలుగలేదు. సరిగదా అపుడు మన్మథుడు తొంగి చూడలేదు. పైగా వారు శాంతనకు కాబోయే పెనిమిటి అని వాళ్ళు అతణ్ణి తొంగి గూడ చూడలేదు. పురమునకు రావడముతోడనే అతనికి అన్నీ తెలిసినవి. అయినప్పటికిని ఆధ్యాత్మ భావనకి లౌకిక స్వర్గ లేదు. లోకాన్ని తెలిసినా ఆధ్యాత్మ భావము పోలేదు. లోకాన్ని ఎరిగిన ఆధ్యాత్మ విధుడు ఋష్యశృంగుడు. కల్పవృక్షములో ఋష్యశృంగుని కథ ఇంకా చాలా ఉన్నది, అతనికి ఒక కొడుకు పుట్టాడు. అది విశ్వనాథ స్పష్టించిన పాత్ర. అతడు అచ్చముగా తెలుగుబిడ్డ. ఋష్యశృంగుని కథ రామాయణ కల్పవృక్షమున పూర్వాంధ్ర రామాయణ కర్త లందరి కంటే చాలా విపులముగా ఔచిత్యముగా వర్ణించారు.

ఇక విశ్వమిత్రుని కథ. విశ్వామిత్రుడు శమదమాదులను ఎలా సాధించాడు, ఎలా జితేంద్రుడయ్యాడో అయిన కథ యందు విశ్వనాథవారు చక్కగ వివరించారు. మానవుడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము కోసము చేసే నిరంతర యాత్రే విశ్వమిత్రుని కథ. ఇందులో ఒక్కొక్క భాగము ఒక్కొక్క మజిలీ, విశ్వామిత్రునికథ ఒక్కొక్క మజిలీని దాటేసరికి ఒక్కొక్క అంతఃశ్రతువును జయించడము, లోబరుచుకోవడము ఇందు మనకు కనబడుచున్నది. కొందరు యాత్రనే

అరంగించడు. మరికొందరు మొదటి మజిలీ దగ్గరే అగిపోతారు. ఏ కొద్దిమందో ఇంకొంచెము ముందునకు సాగిపోతారు. విశ్వామిత్రుడు మాత్రము చివరి మజిలీ చేరేవరకు యాత్ర సాగించాడు. చివరకు బ్రహ్మర్షి అనిపించుకొన్నాడు. ఎవరిచేత వశిష్ఠుల వారిచే, విశ్వామిత్రునికి రాజ్యర్షి అంటే తప్పి కలుగలేదు. మహర్షి అంటే తప్పి లేదు. బ్రహ్మర్షి అనిపించుకోవడానికి భయంకరమైన తపస్సు చేసాడు. కోపాన్ని దరి చేరనీయలేదు. కామమును కంటి చూపుతో గెంటి వేసాడు. మాత్స్యర్షమాను దగ్గరికి దరి జేర నీయలేదు. ఎవని పట్ల మాత్స్యర్షము వహించి తాను బ్రహ్మర్షి అయితే చాలు ననుకున్నాడో ఆయనకు అత్యంత సన్నిహితుడై పోయాడు. ఆయనే వచ్చి తన్ను బ్రహ్మర్షి అయ్యావు అని అనాలనుకున్నాడు. చివరకు వశిష్ఠులవారు వచ్చి నీవు బ్రహ్మర్షి అని అంటే గాని అతడు తపస్సు నుండి లేవలేదు.

విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుని వంటివాడు కాదు. ఆయన సరిగ్గా మనవంటివాడే. పైగా అందరికన్న ఆయనకు కోపము కేయి రెట్లు ఎక్కువ, ఆయనలో కామముంది. లోభముంది. పుట్టుకచేత రాజగుట వల్లన సామ్రాజ్యమిచ్చిన అధికారము వల్లన మదమా ఉన్నది. వీటి అన్నింటి వల్లన అతని దగ్గర మోహము చేరినది. తాను ఆశించిన పని జరుగకపోతే అతనికి క్రోధము పెరుగుతుంది. తాను యజ్ఞము చేస్తూన్నాడని ఆ యజ్ఞమునకు అందరినీ రమ్మన్నాడు. రానివాళ్ళను ఎందులకు రాలేదు, ఏమన్నారని, కనుగొన మంటాడు. వశిష్ఠుడు రాలేదు, అతని పుత్రులు రాలేదు. నరే తన్నేదో అన్నారని వారి మీద విశ్వామిత్రుల వారికి చెప్పలేని కోపము వచ్చినది. వెంటనే వశిష్ఠుని వంతు మంది పుత్రులు భస్మీ శూత మగునట్లుగా శపించాడు. కోపము తగ్గలేదు. కోపము పట్టజాలక వీరు కాలపాశాత్తులై ఏడువం దల జన్మములు కుఱవలసిగా వున్నాడు. అంతటి ముక్తొపి విశ్వామిత్రుడు అయితే ఆయనకు కోపము కలగడానికి కారణము

లేకపోలేదు. విశ్వామిత్రుని కథ నన్నయ భారతము నందు గూడ గలదు. కాని నన్నయ ఆ కథను వశిష్ఠుని దృష్టితో చూచి కావ్యమును రచించగా విశ్వనాథవారు తన రామాయణ కల్పవృక్షమును విశ్వామిత్రుని దృష్టితో కథను రసవత్తరముగా మలచిరి. ఆ మలుపే కావ్యము మంచి రసవత్తరముగా సాగుటకు అవకాశము కలిగినది.

విశ్వామిత్రుడు రాజుగా నున్న రోజులలో దేశాటనము చేయుచూ వశిష్ఠుని ఆశ్రమము నందలి కామధేనువు సహాయముతో ఆతిథ్యము పొందాడు. ఇంతటి సైన్యమునకు విందును సమకూర్చిన కామధేనువును చూచిన విశ్వామిత్రుడు శబళ నీయ వేయి అవులిస్తా నన్నాడు వేలకువేలు అవులిచ్చిన శబళ నిచ్చేది లేదన్నాడు. శబళ నన్ను వదలి పోవునది గాదు. ఇది నాకు హావ్యము. ఇది నాకు ప్రాణయాతి. చేసేదిలేక చివరకు రాజుగ అవును తోలుకొని పొన్నుని ఆజ్ఞ యిచ్చాడు. వశిష్ఠులవారు నిశ్చేష్టులుకాగా ఆ తటి సైన్యమును అడ్డగించే పెద్ద సైన్యమును సృష్టించింది శబళ. వశిష్ఠుని అంత మొందించాలనుకున్న విశ్వామిత్రుని వందమంది పుత్రులు భస్మమై పోయిరి. నిర్వేదమును పొందినాడు విశ్వామిత్రుడు అప్పటి నుండి వశిష్ఠుల వాగ్ని సాధించాలనుకున్నాడు. తపస్సు చేసి పరమశివుని మెప్పించాడు. సర్వాస్త్ర విధుడయినాడు. సరంజామాతో బయలు దేరి శస్త్రాస్త్రములతో వశిష్ఠుల వారి ఆశ్రమమును బుగ్గి చేసినాగ! కోపోద్రిక్తులైన వశిష్ఠుల వారు నీ అస్త్ర గర్వమును గాల్చెదరా. అని బ్రహ్మదండముతో ఎదుట నిలబడినాడు. రాజు విడిచిన ఆగ్నేయాస్త్రము సాగరము నందు పడ్డ నీటిబిందులా బ్రహ్మదండ నిపితమయ్యెను. వారుణ, రౌద్ర, ఇంద్ర యిట్లా ఎన్నింటినో అస్త్రములను ప్రయోగించెను. అన్నింటిని మౌని దండము మ్రుంగి చేసింది. లోకము అంతా అల్లాడి పోయేటట్లు బ్రహ్మాస్త్రమును సంధించాడు. నిఖిలాస్త్రము చొక్క కట్టుచు తీర్చిన బ్రహ్మదండము నెదిర్చిది రావెయంచునన్ వశిష్ఠులవారు ముందు విశ్రామిత్రుడు ఆతని అస్త్రములు

తలవంచ వలసివచ్చినది తాను ఎవరిని కోపించి బుగ్గి చేయాలను కున్నాడో వారిని ఏమీ చేయలేక పోయాడు వశిష్టుల వారితో వైరము పొందాడు చివరగ తపస్సుచేసి బ్రహ్మర్షి అయినాడు ఈ నుద్యకాలమున త్రిశంకుర్ని స్వర్గమునకు పంపించ లేకపోయిన. అతనికి ప్రత్యేకమైన స్వర్గమును సృష్టించాడు. అంబరీషుని యజ్ఞ పశువుగా నున్న శునశ్శేపుని యజ్ఞపశుత్వము నుండి విడుదల చేసిరి. మొదటిసారి తపస్సు త్రిశంకుని వలన భగ్గుమైనది. రెండవసారి యజ్ఞ పశువు శునశ్శేపుని వల్లన తపో విఘ్నమైనది. మూడవసారి ఈసారి ఇందుగ్గిడే మరో మార్గమును వెదకవలసి వచ్చినది. అందుకే మేనకను పంపాడు. అప్పుడును తపో విఘ్నమైనది.

మొదటి మలుపులో విశ్వామిత్రుని మదం నశించినది. సిగ్గు పడ్డాడు కోర్కెధమును పెంచుకొన్నాడు. వశిష్టుని బుగ్గి చేయాలను కున్నాడు. ఈ మలుపులో క్రోధానికి తావులేదు. తానిపుడు మాత్సర్య గ్రస్థుడు. వశిష్టుల వారితో వైరము పొందాడు. ఆయన బ్రహ్మర్షి అయితే తాను బ్రహ్మర్షి. అవగలనను కున్నాడు. తపస్సు చేసాడు. కోరిక సిద్ధించినది. అతనికి బ్రహ్మత్వము సిద్ధించినది. బ్రహ్మత్వము సిద్ధించగానే అతనికి కోపముగాని, మాత్సర్యముగాని లేదు. అతనిలో సంస్కారము పెరిగినది. విధి మనల్ని తగ్గిమినట్లుగా విశ్వామిత్రుణ్ణి గూడ విధి పట్టుకున్నది. అంతటి తపో విజిత గూడ విధిని అను సరించి నడువవలసి వచ్చినది, ఆయన. అంతరాంతరములలో ఎక్కడో వశిష్టుని కొడుకులకు అన్యాయము చేశానన్న పాపభీతి ఉంది. తనకు కోపము వశిష్టులవారి మీదయితే ఆయన కుమారులను భస్మీభూతము చేయడ మెందులకు. అందులకు తన్ను తానే శిక్షించు కున్నాడు. వేలకు వేల ఏండ్లు తపస్సు చేసాడు. కోపమును, మదమును, కామ మును ఎలా జయించి బ్రహ్మర్షిత్వమును పొందినాడో విశ్వనాథ వారు చూపించిరి.

మేనకా విశ్వామిత్రుల ఘట్టమును ఎంతో రమ్యముగా నిర్వహించినారు విశ్వనాథవారు. ఇందులో శృంగారము ఎంతైనా మనము చెప్పకోవచ్చును. కాని దాని నిర్వహణలో విశ్వనాథవారు శృంగార రసపులోతులను త్రవ్వకునే సంప్రదాయమును పాటిస్తూ ఔచిత్యమును పోషించిరి. విశ్వామిత్రుడు ఉగ్రమైన తపస్సును అరంభించాడు. వెయ్యి సంవత్సరముల తపస్సు సాగింది ఇందుగ్గిడు భయపుడి రంభను రమ్మన్నాడు. విశ్వామిత్రుని తపస్సునకు భంగం కలిగించుటకు రంభ నయపడినది. నేను తనరిని వేడుకుంటాను అతడు మహాకోపిష్ఠి. నన్ను పంపవద్దని ఇందుగ్గిని ప్రార్థించి పడినది. భయపడకు నువ్వు ఒక్కర్తవే గాదు, నేను. తోడుగ మన్మథుడు గూఢ నుండును. పద పద అంటూ ఆయన ఆశ్రమమునకు తీసుకొని వెళ్ళాడు. విశ్వామిత్రుని ఆశ్రమమునకు రంభ వెళ్ళక శక్యమేద, శపించబడక తప్పలేదు. అతడు కానుమును జయించిన, క్రోధమును జయించలేదు. అమెను శిలను చేసినాడు. ఇందుగ్గిడు, మన్మథుడు పారిపోయిరి. మరల మరొక వేయి సంవత్సరములు తపస్సు, తిరిగి బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై నీవు బ్రహ్మ అనగానే వశిష్ఠుడు కమండలపాణియై గాఢేయా! నీవు బ్రహ్మర్షివైతివి అంటేనే గాని తృప్తిలేదు అన్నాడ. చివరకు వశిష్ఠులవారు వచ్చి నీవు బ్రహ్మర్షివైతివి అంటేనేగాని ఆయనకు తృప్తిలేదు. చివరకు వశిష్ఠులవారు రావడము, శివుడు, శ్రీపతిని, శ్రీపతిని శివుడు వోలే ఒకరినొకరు కౌగిలించుకున్నారు.

కవిత్యము ఒక తపస్సు అయితే కవితా రూపమైన తపస్సు సాధ్యమైతే విశ్వామిత్రుని కథను ఎలా అలంబనముగా చేసుకొని అతడు శమదమాదులను ఎలా సాధించాడో, ఎలా జితేంద్రియుడు అయినాడో, విశ్వనాథవారు తమ రామాయణ కల్పవృక్షము నందు చూపించిరి.

విశ్వామిత్రుల వారు రామచంద్రుల వాన్ని తనతో తీసుకొని

వెడ్డుతూ ఇరవురు స్త్రీ మూర్తులను వేర్వేరు గుణములను వాటి ప్రతీకగా కల్పించినారు. మొదటి స్త్రీ తాటక. ఈమె తమో గుణమునకు ప్రతీక.

తాటకీ నుందుని భార్య. భయంకరమైన రాక్షసి. ఆ మీద అగస్టుల వారిచే శపించబడినది. క్షుత్తు తపితే ఆమెను నడిపే మరొక చోదక శక్తి కనబడదు. వేయి ఏనుగుల బలమున్నది. ఎంత తిండి తింటే వేయి ఏనుగుల బలము వస్తుంది. ఆమె తిండికి దేశాల దేశాలు ఎండిపోయాయి. అందులకే ఆమె చావునకు పక్షులు రెక్కలు అల్లార్చి చప్పులు కొట్టాయి. ఆమె గుర్రు లేకపోవడము వలన జంతు సంతతులు రాత్రి హాయిగా నిదురపోయాయి. జనము వచ్చి ఆమెను సంహరించిన రామునితోను, ఆమె చావునకు సాధనమైన రాముని పింటిని, అమ్ముల్ పొదిని బెరుకుగ చూశారు. తాటక చావునకు ఇంద్రుడే స్వయముగా వచ్చి మంచిపని చేయించావన్నాడు విశ్వామిత్రునితో. ఇన్ని రకముల ప్రాణులకు మహోపద్రవకారిణి. గడ్డకట్టిన తమో గుణమునకు లక్ష్మము తాటకను సంహరింప చేశారు. అటువంటి తమో గుణమును మొదటగా విశ్వామిత్రుడు మదింప జేశాడు.

ఇక అహల్య. అహల్య శవురాలు అవడానికి ముందు ఆమెకు గౌతముని తోడి దాంపత్యములో ఒక వెలితి కనబడి ఉండాలి. తాను లతాంగి. ఆయన అఖండ తపస్వి. తానేమో తరళాక్షి. కనువేదురు ఇంకను తీరిపోలేదు. గౌతముడు ధర్మమార్తి ఆయన అలాగ తపస్సు చేసుకుంటూనే ఉన్నాడు. ఈ తపస్సునకు ఎక్కడైనా అంతం ఉంటుందా అనిపించి ఉండాలి ఆమెకు. స్వభావముచేత రజోగుణ ప్రధానురాలు, సత్త్వగుణ సమీపవర్తి అవడమువల్ల రజోగుణము సత్త్వగుణముగా మారిపోదు. పైగా అవకాశము రాగానే మోహము కల్గిమ్ముతుంది ఆ ఆకర్షణ అసాధారణమైన ఆకర్షణ అట్టి ఆకర్షణ కల్గిన తరుణమున గౌతముని తపస్సు ఒక కొలికికి రావడము అనేది లేదని

ఆమెకు తోచినపుడు సంభవించినది. ఆమె మతి బిగ పట్టినది. వేల యేండ్లు. అంతవరకు ఆమె సాధ్యవతే, ఇల్లాలే, అయినా ఆమెలోని రజోగుణము వల్ల మోహము కృమ్మక తప్పలేదు. తత్కారణముగ ఆమెను శిలపు కమ్మని గౌతముడు శపించగా ఆమె శిల అయినది. అత అహల్య గౌతముని ప్రార్థించగా ఎపుడు నీ మోహము అంతయు వీడిపోవునో, అపుడు శ్రీరామ చంద్రుల వారి దర్శనము కల్గును అంత నీ శాపము తీరిపోవును అని గౌతముల వారు సెల విచ్చిరి. అప్పటినుంచి ఆమె శిలై తపస్వినియై ఉండిపోయినది. ఆమె తపస్సు వల్ల మోహము విచ్చిపోయినది. రజోగుణము జ్ఞాశితమైనది. రాముని రాకతో శాప విమోచనము పొందింది.

ఇపుడు అహల్య పరమ సత్త్వమూర్తి. ఆమె అన్నపూర్ణలా ఉంది. రాముని కంటికి కౌసల్యలా, అరుంధతి వలె కనబడినది. శ్రీరామచంద్రుడు ఆమె పాదాలకు నమస్కరించగా ఆమె అతని నుదితిన కళ్యాణతిలకము దిద్దినది.

రాముడు తాటక వధతో భృశాశ్వ దత్తములైన అశ్రుములను స్వీకరించుటకు అర్హత పొందినాడు. విశ్వామిత్రుని యజ్ఞరక్షణతో పాటు ఈ రక్షణకు కూడ అవసరమైన అశ్రు సంతతిని సమకూర్చు కున్నాడు. ఆ రాముడే అహల్యను ఉద్ధరించడముతో సాధు జనోద్ధరణమునకు నాంది వాక్యము పలికినాడు. గూడు కట్టిన తామసమూర్తి తాటకను సహరించి రజోగుణము నిండియున్న అహల్యను ఉద్ధరించినారు శ్రీరాములవారు. ఇపుడు రాశీ భూతగణ సత్త్వగుణమైన మైథిలిని స్వీకరించుటకు అన్ని అర్హతలను గణించుకున్నాడు. తరువాత కళ్యాణ రాముడైనాడు.

విశ్వనాథ చెప్పిన కథల్లో మరొకటి గంగావతరణ కథ. విశ్వనాథ మంచి కథకుడు. ఆయనకు పొన్న పాశ్చాత్య సంప్రది

దాయాలు రెండూ తెలుసు. ఆయన పైకి పాశ్చాత్య నాగరికతకు నిరోధిలాగ కనబడతాడు. కాని కథాకథన పద్ధతిలో వారి పద్ధతి అంటే సంత ముక్కువ. కథాకథన పద్ధతిలో ఆయనకు పాత్రలే ప్రధానము. పాత్రల మనః ప్రవృత్తులను ఆవిష్కరించుటకు విశ్లేషణ చేయుటకు మాత్రము ఇతి వృత్తము అవసరము.

కొడుకులు లేరన్న బెంగ ఒకటి. తాతలు నగర పుత్రులు అరువది వేలమంది కపిల మహాముని కోపాగ్నికి భస్మీభూతలైన పారి మీదకు గంగను మళ్ళించాలన్న కోర్కెతో గోకర్ణతీరములో భగీరథుడు తీవ్రతరమైన తపస్సు చేశాడు. దేవతలు ఉడుకెత్తి పోయినారు. బ్రహ్మతో మొరపెట్టగా ఆయన అగవయా! భగీరథ! నీ తపో వహ్ని ఎగదట్టి సౌరగంగ కూడ ఇగిరిపోతుంది నీకోర్కెలను బయట పెట్టు అన్నాడు. కోర్కెబయట పెట్టినాడు. ఫలితము లేకపోయినది భగీరథునికి ఘరల ఇంత తపస్సు తప్పలేదు. చివరకు గంగ యేమో గణగణ లాడుతూ తొడికినలాడుతూ రానే వచ్చుచున్నది. “చంపా సహస్రభ చండకాంతిచ్చటామేయ శారవర్త మొఱసి” అంటూ గంగ వెనక వచ్చుచున్నది అమ్మయ్య అని సంబర పడ్డాడు భగీరథుడు. ‘కాని శివుని జటాజూటం నుంచి ఒక్క బిందువు కూడా బయట పడలేదు. ఏమినా దుగద్భష్టము అనుకున్నాడు. ఘరలా తపస్సునకు దిగాడు. శివుని ప్రసన్నము చేసుకున్నాడు. శివుడు జటను సడలించాడు’ గంగ ఏడు నదుల నుంచి ఏడుప్రాయలుగ బయట పడినది అందులో ఏడవ ప్రాయ భగీరథుని అనుసరించినది బంగరు గంటలు గల్లుగల్లు మంటుండగా సితపతా కాచ్చలి అక్షాశాన్ని చీలుస్తూండగా జాతిగట్టములు పూసిన భము మీద భగీరథుడు సాగిపోతుండగా వెనుక నుంచి గంగ వస్తుండే అవెనుక పెద్దవాహిని వస్తుంది’ దేవర్షులు, గంధర్వులు, యక్షులు, సిద్ధులు. మణిభూషణాంగులు, విమలస్థులు వస్తున్నారు. భూమి మీద గంగలో మొనళ్ళు కనబడు తుంటే ఆకాశములో గుర్తులు గల జంతులు

కనబడుతున్నాయి, తెల్లటి హంసలు భూమిమీద, ఆకాశములో వాట్ల ప్రతిబింబాలులా శారదాభ్రములు, ఇక్కడ గుంపులుగా ఉన్న వద్దాల కాంతులు ఆకాశములో సౌరంగనా ముఖాబ్జములు. పెండ్లి కూతురిని అత్తవారింటికి పంపేటప్పుడు ఎంత నందడిగా నుండునో అంత నందడిగా నున్నదట. ఇక్కడ ఈనందడి భూనభోనాంత రాళాలు నిండి పోయినది.

భగీరథుడు అద్భుతపడ్డాడు. అతని ఆనందానికి ఎవరిలేక పోయినది ఇంతలో సురలును, ఋషులు హాహారవంబులు చేసిన భగీరథుండు వసుదిరిగి చూసాడు తన కన్నులను తానే నమ్మలేక భోయాడు. ఆనలు తనతో వచ్చిందా గంగమ్మ. వెనుబడి వచ్చే ఏరు ఏమయినట్లు, కనిపించదే అని ఆశ్చర్యపోయాడు. అంతలో సురలు భగీరథునికి జాహ్నువి సంగతి తెలియ చేసారు.

జాహ్నువి ఆయన ఒక మహాఋషి. ఆయన యజ్ఞం చేసు కుంటున్నాడు. మరి గంగ ఆయన తప్పించుకొని పోవచ్చును గదా, కాని ఆమె దూకుడు మానదు గదా! ఉరవళ్ళు త్రొక్కుతున్న సురా వాహినీ ఆహారన పట్టేశాడు అంత భగీరథుడు.

“ఇంకొక వేయి యేండ్లు ప్రభు యే నిను గూర్చి తపింతుగోని నీ వింకళ సౌరవారి విడులే యదియెంత ప్రయాసమయ్యె”

అంటూ భగీరథుడు జాహ్నువిని ప్రార్థించగా, ముని గుండె కరిగి ఇక ముందు జాహ్నుతనయ ఈమె అని తనచెవినుండి గంగిను వదలెను. గంగ ఇప్పుడు కాస్త తెలివీ తెచ్చుకొని ఆయనకు ప్రదక్షిణము చేసి సుర గంగ జాహ్నువి అయినది. కథా కథన కౌశలమున జాహ్ను మహర్షి గొప్ప మూర్తిమత్వమును కల్పించినారు, విశ్వనాథ వారు. ఆయన చాలా సౌముడు, అయితే నేమి ఆయన జోలికిపోయిన సుర గంగను మ్రింగి చివరకు చెవిద్వారా వదిలారు. ఒక్క పురుతుమీద జాహ్నుతనయ నుమ్మి అంటూ తన కూతురుగ గంగను చెప్పకొవాలి. కథను చెప్పిన తీరు విశ్వనాథవారు తీర్చిదిద్దిన సరణి లోకాద్భుతమై

నది. భగీరథ ప్రయత్నమునకు వ్యాఖ్యానముగ ఈ పాత్రను తీర్చి
దిద్దిరి. అంత అపూర్వముగ కథాకథన కౌశలమును తన కావ్యము
నందు చూపినప్పటికిని విశ్వనాథ అంటారు-

“జది మెచ్చెదరో మెచ్చరో

యిదియును జదివెదరు జదువరేలా నా క

య్యది? నా యెద నీతో రా

చెద నాదానికి ఫలంబు జెందించు శివా!

విశ్వనాథ వాడే శబ్దములు. ఆతని శబ్ద చిత్రములు, అలంకార
సామాగ్రి, వర్ణనలు, కథాకథన కౌశలము, ఆయన వ్యక్తిత్వమును
నిరూపిస్తాయి. ఈ వ్యక్తిత్వములో ఒకటి ఆయన కవితలో పుంభావ
లక్షణము ఉండును. సంగీత సాహిత్యాలు సరస్వతీ వరప్రసాదము
అయి పాతకుల మనస్సులను ఆహ్లాదకరము చేసినవి.

రామాయణ కథ కరుణ రస ప్రధానమైనదే అయినా విశ్వ
నాథ దానిని శాంతరస ప్రధానముగా మలచడము వల్ల కావ్యములో
కన్నీళ్ళ కన్న నిర్వేదము ఎక్కువ చోటు వేసుకున్నది. ఆలోచనను
రేకెత్తిస్తుంది. మనిషి ఆలోచనా విధానమును తీర్చిదిద్దుతుంది తాత్త్విక
చింతనకు దారి తీస్తుంది. దానికి కవి తన తాత్త్విక చింతనను
కూడ జోడిస్తే కావ్యము బలాన్ని, తేజాన్ని పుంజుకుంటుంది. అట్టి
కావ్యము కేవలము మనోరంజకమంగా ఉండడముతో ఆగిపోక, మని
షికి జీవితాన్ని ఎదుర్కొనే ధైర్యము నిస్తుంది. విషయ లోలత్వముతో
ప్రమగ్ని పోయేవానిని తమస్సులో నుంచి సత్త్వంలోనికి ప్రయణము
చేసేటట్టు చేస్తుంది. చీకటిలో కొట్టుకొనే ప్రాణికి వెలుగును చూపు
తుంది. కల్పవృక్షము ఆవతరించే వరకు ఇంతటి మనోధైర్యము ఇవ్వ
గల్గిన జగద్దితమైన కావ్యం తెలుగులో మహాభారతము మినహా మరొ
కటి కనబడుదు. ఇటువంటి మహద్భుతమైన రామాయణ కల్పవృక్ష
కావ్యమును రచించిన శ్రీ విశ్వనాథవారు అంధ్రుల హృదయాలలో
ఎల్లచేళల చిరస్మరణీయుడు.

కల్పవృక్ష ఋతు రామణీయకము

డాక్టరు కావూరి స్వరాజ్యలక్ష్మి

ఋతువు అనేది ఒక ప్రధానమైన కాలవిభాగం. కాలంలో లిప్తలు, క్షణాలు, గంటలు, రోజులు, పక్షాలు, మాసాలు, సంవత్సరాలు గడవడాన్ని గడియారాల్లో, కేలండర్లలో లెక్కించికోవాలి గాని ఋతువుని అలా కొలవవలసిన అవసరం లేదు, ఋతువు ఈ లోకములోనికి తాను వచ్చానని అదే చెప్పుకుంటుంది. దాని ప్రత్యేకత అదే. మానవుడు తన శరీరానుభవంతో మార్పుల్ని బట్టే ఋతువుని గుర్తించగలడు. ఎంత నాగరిక వాతవరణంలో ఉన్నా, ఎక్కడినుండో కోకిల వసంతం వచ్చింది అని పాడిన పాట చెవులలో ప్రతిధ్వనించక మానదు. ఒడలు మండించే తాపం గ్రీష్మం వచ్చింది. అని అడగా కుండానే చెప్తుంది, ఆకులు రాలిచిన చెట్టు శిశిరానికి సంకేత ధ్వజంలా నిలుస్తుంది, ప్రకృతిలో ఋతువుల వికాసం స్పష్టంగా కాల పరిణామాన్ని చెప్తుంది; అంతేకాదు. ఇవి మానవుని జీవితానుభూతుల్లో, కోరికల్లో కూడా మార్పుల్ని తెస్తాయి, వసంతం వచ్చిందంటే మానవుని మనసు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో ఆందమైన అనుభవాల్ని కోరుతుంది, శిశిరశైత్యం సహించడానికి ఏదో ఒక రకమైన వెచ్చదనాన్ని తెచ్చుకుంటుంది, ఇలా మానవ జీవితం అంతా ఋతువుల అధీనంగా సాగుతోంది. అందుకే కావ్యాలలో ఋతువులకు అంత ప్రాధాన్యం వచ్చింది, లోకంలోని మానవులే కావ్యంలో నాయికా నాయకులు. కావ్యం అనుభూతి ప్రధానం, కాబట్టి వారిని గురించి వర్ణించే టప్పుడు ఋతువుల్ని, వాటి ప్రభావాన్ని చెప్పడం కవులకు తప్పనిసరి అయింది. (అధునికి సాహిత్యం దీనికి అవవాదం కావచ్చు ఈ కాలంలో ఋతువులూ సక్రమంగా నడవడం లేదు. అరు ఋతువులూ లెక్క పెట్టుకోవడమే గాని మొత్తం మీద మనకు మిగులుతుంది రెండో మూడో అనుభవంలో. అలాగే అవి మనసుపై వేసే

ప్రభావాన్ని పట్టించుకొనే తీరిక గాని, ఆకోరికలు తీర్చుకునే వ్యవధికాని, అవకాశాలు కాని ఈనాటి యాంత్రిక జీవితాలలో కుదిరేవి కావు?

అతికావ్యమైన రామాయణంలో వాల్మీకి ఈ ఋతువర్ణనలకు అందులకే అంతటి ప్రాధాన్యం ఇచ్చాడు. ఋతువర్ణనలు కావ్యములో ఉన్న రసానికి పరిపోషకాలుగా తీర్చాలని ఆలంకారికులు అన్నారు, 'అంగ ప్రత్యంగములు యథోచితమైన, సున్నిగ్ధసంధిబంధమైన సన్నివేశమే కావ్యంలో సౌందర్యం ఆనుబండుతుందని భరతుని రస-సూత్రం, అదే శిల్పం. ఆలంకారికులు ఈలక్షణం చెప్పడానికి ముందే వాల్మీకి లక్ష్య ప్రాయంగా ఋతువర్ణనలను సృష్టించాడు. వాల్మీకి వలెనే విశ్వనాథ కూడ ఈ రస రహస్యం ఎరిగినవాడే. ప్రాగ్నిపశ్చిన్మతంబున రసము. వేయిరెట్లు గొప్పది అనే సిద్ధాంతానికి అవరణంలో ప్రాణపోసిన ఈకవి 'మానవ శరీర సంధిబంధముల దార్ధ్యమున శరీర గత ప్రాణము తెజోవంతమై యెట్లుండునో', కావ్యములోని వివిధ భావముల పరిపుష్టి కావ్యరసమున కట్టి దార్ధ్యము నొసంగును, అని తానే చెప్పిన లక్షణానికి అనుగుణంగా, లక్ష్య భూతంగా కల్పవృక్ష ఋతువుల్ని తీర్చారు.

బాతే వాల్మీకి చేసిన విశేష మేమంటే ఋతువర్ణనలలో ఈ రసదర్శనంతో పాటు తత్త్వదర్శనం కూడా తెలియ కుండా పైకి కనబడకుండా మిళితం చేయడం, వాల్మీకి అర్థకవి, ఋషి లక్షణమైన తత్త్వదర్శనం కవిలక్షణమైన రస దర్శనం ఆయన రచనలో ప్రతిపరిచక మానవు. అంతమాత్రమే కాదు, ఆయన కావ్యానికి నాయకుడు మానవరూపంలో ఉన్న పరమాత్మ, ధర్మ, రక్షణార్థం అవతరించిన వేదవేద్యుడు; ఈ దేశ కాలాలకు లొంగి వర్తిస్తున్న అఖండకాల స్వరూపుడు, స్త్రీ పుం రూపంగా ద్విధాకరించుకొని అవతరించిన వెలుగు. ఋషి కావ్యరచన చేస్తున్నప్పుడు ఈ రెండు స్వరూపాలు

దర్శనమిస్తూనే ఉన్నవి, అందువల్ల తత్వం, రసం మిళితం కాక తప్పలేదు. సీతారాములు మానవులుగా ఈ కాలంలోని ఋతువుల అనుభవాలు చవి చూచిన వారే. వాల్మీకి ప్రధానంగా వర్ణించిన వసంత వర్షా శరత్తులు మూడూ సీతా వియాగంలో ఉన్న శ్రీరామునికి ఉద్దిపకాలుగానే, కావ్యధర్మంలో అతడు విప్రలంభ శృంగారానికి అలంబనం, సంయోగ వియోగాలు, ఉద్దిపనాలు, ఈ దుఃఖము మానవ పరిధిలోనివి. వసంతమునకు అదురుట, వర్షమునకు బెదరుట, శరత్తునకు క్రుంగుట కాంతా వియుక్తుడైన మానవ లక్షణము. తత్వ పరిధిలో వారి వియాగమొక నాటకము, కాలమును శాసింపగలిగి వర్తించుట అవతార ధర్మము,

విశ్వనాథ ఈ లౌకికాలౌకికములను రెంటిని తన కావ్యములో మిళిత మొనర్చుటలోనే నిజమునకు వాల్మీకి ఋణమును పూర్తిగా తీర్చగలిగినాడు.

“ఒకడే కార్యమొ సేయు దివ్యమతి, నేదోమాట వాక్కుచ్చుదా నొక్కడా చేపిద చెప్పినట్టి జనుడే యూహం బ్రవర్తిల్లె దా నికి నిష్కృప్తము గాఁగఁ జూడవలెఁగానీ, యథేచ్ఛాను వా దక సిద్ధాంతము లందు జొన్పిన యథార్థం బందు గన్పించునే”

వాల్మీకి రామాయణమునకు తన అనువాద సరణిని విశ్వనాథ ఈ పద్యమున వ్యాఖ్యానించె నన్నించును. దివ్యమతిని రామకథను వాక్రచిన్నవాడు వాల్మీకి. ఆ ఋషిమతిని రామకథను దర్శించిన వాడు విశ్వనాథ. కనుకనే విశ్వనాథ రామాయణము వాల్మీకి రామాయణమునకు అనువాదముకాదు. వాల్మీకి హృదయమునకు అద్దము. ఈ నేపథ్యంలో విశ్వనాథవారు ఋతువర్ణనలలో చేసిన రస, తత్వ దర్శనం చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం.

వాల్మీకి బాలకాండలో రామావతరణ సందర్భంగా

వసంతాన్ని పడేపడే ప్రస్తావిస్తారు. రామజననం, వివాహం, పట్టభిషేక యత్నం, రావణుని జయించడం, పట్టాభిషేకం అన్నీ వసంతం లోనే. వసంతాన్ని, రాముని జీవితాభ్యుదయ ఘట్టాలను ముహూర్తు మూరను సంధాన మొనర్చడం రాముని పరమాత్మ తత్వా విష్కారానికే. ఇది 'ఋతునాం కనుమాకరః' అని చెప్పకొన్న పరమాత్మ అవతరణ సూచన. విశ్వనాథ ఈ శిల్పం యథాతథంగా అనుసరించారు. దీనితోపాటు కథాను బంధియైన వర్ణన శిల్పం పాటించారు.

అశ్వమేధ యాగ సందర్భములో వసంతం వర్ణించారు. వసంతంతోని ప్రత్యక్షాపూ యజ్ఞంలో పాలు పంచు కొన్నదట. కోకిల, తాను కూడా యజ్ఞధూమం కళ్ళల్లో నింపుకొని, భోజనం మాని ఆకులు మాత్రం భుజిస్తూ యజ్ఞధీక్ష వహించినట్లుండటం.

సీ॥ ఎఱ్ఱనౌ నేత్రముల్లిప్పి వేళానల ధూమ సంజానమ్ము దూఱినట్లు
ఆకులు తినుట దీక్షాకాల భోజన నియమ తీవ్రతచేత నెగడినట్లు
చివురాకు ముక్కున జిమ్ముట జుహువుచే పాత్రాదికమ్ములు పట్టినట్లు
పంచమస్వరము స్తోభలు చక్కగా సాచి సామ గానమ్ములు సదివినట్లు

గీ॥ రేకలికల నలుపు ధరించినట్టి
నియమ వస్త్రమాలిన్యంబు నెఱయునట్లు
సప్తతంతు మహాకార్య సమయ మందుఁ
గర్తవోలిక కోకిల కానుపించె

యజ్ఞకర్త దశరథుడు ఈ కోకిల వర్ణనలో సాక్షాత్కరిస్తున్నాడు. అశ్వమేధ నిర్వహణలో ప్రకృతిని భాగస్వామిని చేయడం కావ్యరస పరిపుష్టికి దోహదకారియైన వర్ణన శిల్పం.

సీతారాముల వివాహానంతరం శ్రీరాముడు సీతతో కలసి అనేక ఋతువులు విహరించాడని వాల్మీకి వారి ప్రణయ విహారాన్ని

నూచించి వదలివేస్తాడు. విశ్వనాథ ఈ ఘట్టంలో షడ్వతు పరిభ్రమణం వర్ణిస్తాడు. ఈ ఆఱు ఋతువులు ఆఱు సంవత్సరాల కాలగమనానికి ప్రతీకలు. 'రాముని జీవితమున వైరాగ్య సంసార భావంబులు సమ ప్రసార రమ్యబంగుట' విశ్వనాథ కల్పవృక్ష శీషం. ఆ వైవిధ్యాన్ని ఈ ఆఱుఋతువుల వర్ణనలతో స్ఫురింప జేయడం పాత్ర మనస్తత్వ చిత్రతోన్ముఖమైన విశ్వనాథ వర్ణన వైలక్ష్యానికి మచ్చు తునక.

వసంతలో వారి అన్యోన్యనుబంధం ఉదాత్త శృంగార రసశిఖరాల నదిరోహిస్తుంది. గ్రీష్మం శ్రీరాముని హృదయంలోని ప్రణయ కుసుమ పరాగాన్ని దూరీకృతం చేస్తుంది, ఈ వైరాగ్యం మూడేళ్ళు కొనసాగడం మూడు ఋతువులలో ప్రతిఫలిస్తుంది, గ్రీష్మంలో సంపూర్ణ విరాగం, వర్ష ఋతువులో సామిష్యం ఉంది కాని ఆభిముఖ్యం లేదు. శరత్తులో ప్రకృతిలో వలెనే శ్రీరాముని మనసులోని కలక తేరుకుంటోంది, హేమంతంలో సీతపై ఆదృతి, శిశిరంలో సంపూర్ణ సమాగమ సౌఖ్యం, అన్ని ఋతువులలో భావ చాంచల్యం శ్రీరామచంద్రునిదే. సీత విరహిణి, రామచంద్రుడు కాతానికి, సీత విప్రలంభ శృంగారానికి ఆలంబనాలు. సీతా రాముల చిత్త వృత్తుల్ని ఋతువర్ణనలలో ప్రతిఫలించిన విశ్వనాథ శాంత శృంగార రస పరిపోషకాలుగా ఈ వర్ణనల్ని కల్పించి విరుద్ధాలైన ఆ రెండు రసాలకు ఏక వాక్యత కల్పించి తనరస నిర్వహణ చతురతను ప్రదర్శించారు.

ఈ ఋతుషట్క వర్ణనా త్రివేణిలో వారి వైరాగ్య సంసార భావాలు గంగా యమునలు కాగా, వారి ఆఖండ కాల స్వరూపం ఇందులో అంతర్వాహిని యైన సరస్వతి. సీతా రాముల ఆంతర ప్రవృత్తులు ఋతువులలో ప్రతిబింబింపజేయడం వారి కాలస్వరూప ద్యోతనార్థమే. ఈ ఘట్టం సోదాహరణంగా చూస్తేగాని అందులో అందం అవగతం కాదు.

వసంత వర్ణనమును అనుశీలించిన ఇందు మూడు లక్షణములు కన్పడును. ఒక లక్షణము చేష్టా ప్రతిరూపిక. రెండవది అనుభూతి స్పందనము. మూడవది అతిలోకమైన లక్షణము.

వివాహమైన తొలి రోజులలో సీతారాముల ముగ్ధ ప్రణయమును వర్ణించి, వారిలో 'పుష్పధనుర్దోష నిష్కాపన హేతుత్సవములు' దశరథుడు జరిపించెనని కవి స్పష్టము. వానితో సీతారాముల ప్రణయ వ్యవహారం క్రమక్రమముగ మౌగ్ధ్యమును వీడి ప్రౌఢావస్థను చేరికొన్నది.

“కనరాకన్ జివురాకు జొంపముల టెక్కల్ టెక్కలన్ రాచి ముక్కున ముక్కున్ గదియించి యెఱ్ఱని కనుల్ కోసల్ పిసాళింపు తనుకొ చొక్కున మన్మథాగమ శిఖా తాత్పర్య మీమాంస లేలిన కోడిండ్రగు జంట కోకిలలు పాలించెన్ వనీ పీఠులన్”

ససాతనము, అనాదియు అనంతమునైన ప్రకృతి పురుషుల ప్రణయమును ప్రకృతిలోనే ప్రతిబింబించినాడు కవి.

ఈ ప్రణయమునకు నేపథ్యమున నున్న వాడెవడు? మన్మథుడు. అతనిని వర్ణించిన ఈ పద్యములో రెండవ లక్షణమైన సీతారాముల ప్రణయానుభూతిలోని వైకీష్ణ్యమును ధ్వనించినాడు కవి.

సీ॥

“తొలకరి సంజచేళలఁ బల్కిమాకాశ

మావరించిన మేఘునట్టివాఁడు

గిర్జ్యపత్యకల సాగించు సన్నని యేళ్ళ

యాషాడ మాసంబు నట్టివాఁడు

వైజయంతీ పుష్ప వాసనా భరితమా

వైకుంఠ వక్షంబు వంటివాడు

మఱల సృష్టిని జేయు మహిత ప్రాతర్వేళ

బ్రహ్మదేవుని యూహ వంటివాడు.”

గీ॥ మహిమ డొక్కడు పంగనామాల చెఱకు
 పల్లగాఁ ధుమ్మెదల వారి పెల్లగాఁ బ్ర
 సూనములు నంప జల్లగా సురభి మాన
 పుష్పవన వీధుల విహారముం బొనర్చె.

మన్మథుని స్వభావమునకు కవి నాలుగు ఉపమలు చెప్పెను. ఇవి అన్నియు మన్మథభావ అంకుర దశలు సహజ శోభావహములు. సద్యస్యంజాత సౌకుమార్యము, ముగ్ధమనోహరత్వము వీని వైశిష్ట్యము, సీతారాముల హృదయములందు భావజుడట్టి ముగ్ధమనోహర భావనా విలసితుడై యుండెనని ధ్వని. ఆ మన్మథ భావాంకుర మాధుర్యమునకే విశ్వనాథ ఈ ఆకృతి కల్పన.

ఇక మూడవ లక్షణం సీతారాముల ప్రణయంలోని అతిలోక స్వభావ వర్ణనము. కోకిల కొదమ జంట యొక్క పాటను వర్ణించడంలో ఇది ధ్వనితం.

“శారద వల్లకి జంట తంతులు మీటి
 కేవలామృతము లొల్కించినట్లు
 కడకొక్క వాగుగాఁ గాఁబోవు సెలయేళ్ళు
 రెండు జోడుగఁ బ్రసరించినట్లు
 మనసిజు రథము పోయినమేరఁ గ్రొత్త రో
 జాల కిట్లు వివాది సాగినట్లు
 ప్రణయభర ద్విజిహ్వ కులాంగనా కాకు
 కాకలీ గీతిక కదలినట్లు

చారు చూత కిసాల కషాయగంధ
 బంధురము జీరసాగిన పాటపాడె
 గున్న జొంపంబులం దాగియున్న యెఱ్ఱ
 మదిరకన్నుల కోకిల కొదమజంట.

శారద వల్లకి జంట తంతులు మ్రోగాయి. కాని విన వచ్చింది ఒకే అమృత ప్రవాహధ్వని. రెండు సెలయేళ్ళు జోడుగా ప్రవహిస్తున్నాయి. కాని అవి ఒకే వాగుగా కలిసిపోయే లక్షణం కనిపిస్తూనే ఉంది. మన్మథుని రథం రెండు చక్రాలపై పరుగిడుతుంది కాని వినబడుతున్నది ఒకటే శబ్దం. నాగకాంత రెండు నాలుకలు సాచి పాడినా చెవిని పడుతున్న గీతీ మాధుర్యం ఒక్కటే.

వైవిధ్యంలోనే ఏకత్వం ఈ వర్ణనలో విశేషం. ఇవి సీతా రాముల దాంపత్య రహస్యం. ఇది ఏక రూపుడైన పరమాత్మ ద్విధా విభక్తమై దంపతీ భావమున అవతరించిన లక్షణం. సీతారాముల అద్వైత ప్రణయ తత్వానికి రసమయ రూపకల్పనం.

సీతారాముల దాంపత్యలో సంయోగ రేఖ వియోగ రేఖ లోనికి త్రోవ తీయడాన్ని విశ్వనాథ గ్రీష్మ వర్ణనలో నిరూపిస్తారు. గ్రీష్మావనిలో చరాచర ప్రకృతిలోని ప్రతిపస్తుపూ రాముడికి తత్త్వం ప్రబోధించినట్లే ఉంది. సరయూ జలాలు సైతం అంతః పుర సౌధ సోపాన పరంపరకి, తమకీ మధ్య ఇనుక తిన్నెలను అడ్డు పెట్టుకుని అయోధ్యా సంపర్కానికి విముఖంగా ఉన్నాయట. సీతాసౌధ ప్రవేశ భావనకి సైతం విముఖంగా ఉన్న శ్రీరాముని అంత రంగ స్థితి ఈ సరయూ జలాల్లో సాకాత్కరిస్తోంది.

రాముని ఈ అంతర్వైరాగ్యం రామాయణ కల్పవృక్షంలోని రస ప్రతిష్ఠాదనకు బీజం. శాంతరస ప్రధానంగా కల్పవృక్షాని మల చిన విశ్వనాథ తద్రసాలంబనమైన నాయకుడి ఆత్మ సంసూచసార్థం వేసిన ప్రాతిపదిక గ్రీష్మవర్ణన.

వర్షఋతు వర్ణనలో మూడు విభాగాలు కనబడతాయి. మొదటి భాగం వర్షర్తు విజృంభణ. రెండవ భాగం తన అంతరంగ స్థితికి, వర్షర్తు వాతావరణానికి కలిగిన సంఘర్షణలో చిత్కరిం

కనబడే శ్రీరాముని ప్రవర్తన. మూడవ భాగం ఈ రెండిటి మధ్య నలిగిపోయిన సీత దైన్యస్థితి. తలచుకొన్న కొద్దీ హృదయం చెరువయ్యే సంఘటన ఇది

‘సర్వవిధ నాయికా సమాస్వాద సాధుమూర్తి’యైన వర్ణాధిపతి శ్రీరాముని మనసును కదలించి సీతామందిరానికి సాగనంపుతాడు. రాముడు శారీరకంగా ఆమెను సమీపించాడు, కాని మానసికంగా దగ్గర కాలేకపోతున్నాడు. ఈ స్థితిలో శ్రీరాముడి ప్రవర్తనా వైచిత్ర్యికి వర్షత్తు సామగ్రితోనే రూపు కట్టించడం కవి ప్రతిభ.

సీ॥ “ఒక నైగనిగ్మంబు నురలు వచ్చుదనంబు
లేని సౌదామని వోని కనుల
వార్ద్రతలేని నీలాంబుదాంచల యుగ
ప్రసరణంబును వోని బాహు లతల
గుమియైన తడి డమ్ముకొను గాలియుండలఁ
ద్రెవ్వు వెన్నెల వోని నవ్వుపెఱుల
యుగపదాత్త నిమిలనోన్మీలకము నల్ల
కలువను బోని మొగంబు జిగుల

గీ॥ జానకి రహస్యంయోగ సమయ వివృత
సంవృతాత్ముడు శ్రీరామచంద్రు నందు
ఐక్యచాచిన యంజనాద్రివలెనైన
వర్షముతు వందు భేదమర్పణపరాక”

శ్రీరాముడు సౌదామని వంటి కళ్ళతో సీతను చూస్తాడు. కాని ఆ చూపుల్లో చురుకు లేదు. నీలాంబుదా లాటి బాహువులు ఆమె వైపు చాచినా ఏంలాభం? ఆ స్పర్శలో ఆర్ద్రతలేదు. వెన్నెలలు ఒలకబోసినట్టు నవ్వులలో అందమే లేదు. వర్షాకాలపు కలువలా అతని ముఖం ఈ క్షణంలో వికసిస్తుంది. మరుక్షణంలో ముడుచుకుపోతోంది.

సంయోగ సమయంలో శ్రీరాముడు వివృతాత్ముడైనపుడు చేష్టారూపంగా అనుభూతిని ప్రకటిద్దా మనుకుంటాడు. ఆ భావన చేష్టగా మారే లోపలే సంవృతాత్ముడవడంతో చేష్ట మాత్రం మిగులు తుంది. కాని అందులో అనుభూతి శూన్యమైపోతుంది, ఇది శ్రీరాముని అవస్థ. పాపం సీత అవస్థ ఎలా ఉంది!

“శ్రీ స్వభావంబుతో పాటు చెలఁగు సంస్కృ
తి ప్రథమ దశా మందాక్ష తీవ్రరేఖ
ననుభవింపంగ, బడ నిగ్గుకొనెడు సీత
యనుభవ ప్రార్థనామూర్తి యయ్యెఁగనుల”

ఆమెకు కోరిక ఉంది. కాని శ్రీ స్వభావ సహజంగా ఆ నవ వధువు యొక్క సిగ్గు ఆ కోరికని వ్యక్తం కెయనివ్వడం లేదు. ‘అను భవింప బడ నిగ్గుకొనెడు సీత’ కళ్ళలోనే తన కోరికను కనబరచి పొగ్గిరించినదట. ఆ అభ్యర్థన కూడా రాముడి కట్ట వ్యర్థమే అయింది.

“ఉఱుమఁడు, చాన కొమ్మొగ్గిలు నొత్తగనీఁడు వియత్నథా వృతీన్
దఱుగఁడు, వర్ష తీవ్రతను దాల్చఁడు చిన్నుట మానఁడా సతీన్
మెఱుగఁడు, సుంత సంజ యెఱుపుం జొరనీయడు నాశలందునన్
జెఱుగఁడు తత్తథాగత విశేషగుణండభిరామ మేఘుడున్”

ఈ రీతిగా నున్న రాముని ఆత్మతత్త్వం ఎదకు అందీ అందక జానకి అటుమంచినది. ఇంతలో శరద్భతువు అరుదెంచింది.

“సాగర సమాగమము లేని శైవలినియు
అవనిభృత్స్పర్శ లేని మేఘాంగనయును
వలపుమై నెఱ్ఱ వాగైన నలుపు విఱిగి
పతి వియోగ వ్యథా వ్యతల్ పాలిపోరె”

శ్రీరామ వియోగ దుఃఖిత, పాండురీ భూత శరీర సీత ఆకృతికి ఈ శారదీక ప్రకృతి అవధి. .

శిశిరఋతువు నాటికి సీతారాముల సంసారం సవ్యమార్గాన పడింది.

“నవనవ పౌర్ణధతర యౌవన ప్రభూణ
రత్న మాణిక్య కలిత సీరాజనంబు
చెలువ అధరంబు పగిలించి శిశిరరాజు
కృపణమౌ రతి సర్వస్వ మపహరించె”

శ్రీరాముని రతి ప్రవణత శిశిర ఋతురాజు శృంగార చేష్టలో
ధ్వని. శిశిరాంతానికి సీతారాములు ఉదాత్త ప్రణయ సామ్రాజ్యానికి
అధిపతులై వర్తించారు.

“సీత శ్రీరామచంద్రుని చిత్తపదము
రామచంద్రుడు జానకి పాణి పదము
రామసర్ప ఫణామణి రమణి సీత
ధరణిజా జీవితా తప తరణిస్సామి”

సీతారాముల దాంపత్య భావం విడదీయ వీలులేనిది. వారి
అవిసాభావస్థితి వర్ణనతో బాలకాండలోని ఈ ఋతువర్ణనం ఉప సం
హృతమయింది.

ఈ విధంగా విశ్వనాథ సీతారాముల దాంపత్య రహస్యము
లకు వ్యాఖ్యాన పోయంగా, వారి జీవిత తత్వానికి దర్పణ
పోయంగా, రామాయణ కల్పవృక్షానికి బీజభూతంగా ఆరంభంలోని
ఈ ఋతుషట్క వర్ణనలోనే నాందీ వాచకం పల్కి అనల్ప కవితా
శిల్పం చూపారు.

కిష్కింధకాండలో సీతావియోగ సంతప్తుడైన శ్రీరాముని
విప్రలంభ శృంగారాని కుద్దిపకాలుగా వాల్మీకి వసంత వర్షా శరత్తుల్ని
సుదీర్ఘంగా వర్ణిస్తాడు. ఇందులో వసంత శరద్వర్ణనలలో ప్రకృతి
అంతా సీతా సాందర్యాన్ని ప్రతిబింబించడం, అది శ్రీరామునికి సీతా
సంస్మరణ హేతువై బాధావహం కావడం వాల్మీకి చేసిన చమత్కారం.

విశ్వనాథ దీనిని గ్రహించారు. వనంత వికాస సంశోభితమైన పంపా సరోవర ప్రకృతి సీతా స్వరూప సామ్యం చేత ఒక వంక హర్షాన్ని, సీతను గుర్తు చేయడానికి మరొక వంక శోకాన్ని కలిగించి, రాముడు ఈ రెండు భావాల మధ్య నలిగి 'దైన్య ధైర్య రమణీయ మూర్తియై' విప్రలంభ శృంగార నాయకుడుగా ఉన్నత ప్రలాపాలు చేయడం రసవంతంగా, రమణీయంగా దిద్ది తీర్చారు.

ఇలాగ శరత్తులో రాజహంసలను, పరివెన్నులను, కాశ నూనములను, తేటికాంతను, విశేషించి అగస్త్య నక్షత్రాన్ని శ్రీరామ చంద్ర విరహోద్దిపక వస్తు సంచయంగా వర్ణించారు. ఈ ఉద్దిపన విభావ వర్ణనకు ఒక పద్యం, తద్దర్శన జనితమైన సీతా సంస్కరణ సంబంధమైన శ్రీరాముని బాధా వ్యక్తికరణకు ఒక పద్యం చొప్పున జంట జంటలుగ పద్యాలుప్రాసి విశ్వనాథ ఒక కొత్తపోకడ పోయారు. రాజహంసలను కాంచగానే 'మదమరాళ గమన' సీత, కలమ వెన్నులను కనినంతనే 'కలమ జంఘ' యైన సీత, కాశనూనాలు కళ్ళ పడగానే 'కాశ సుమాభ దృగంచల' యైన జానకి, అగస్త్య నక్షత్రం అకాశాన మెరసి నంతనే 'కుంభవోద్యన్మునీంద్ర' వ్యాసకత్తచిత్త' యైన తన సతి రాముడి మదిలో మెదిలించుట. సీతా శరత్తుల సరస సమ్మేళనం విశ్వనాథ రస, తత్త్వ మేళనా శిల్పం.

వర్షఋతువు సీతావియోగ భిన్నుడైన శ్రీరాముని విప్రలంభ శృంగారోద్దిప్తి కెంత ప్రొది చేసిందో, 'దార పునర్లాభ నవరాజ్య రమారూఢు'డైన సుగ్రీవుని సంయోగ శృంగారోద్దిప్తికి అంత దోహదం చేసింది. వాల్మీకి వర్ణనలోని ప్రధాన ప్రియోజనమిది. విశ్వనాథ వర్షఋతు వాతావరణ చిత్రణం చేతనేకాక, ఒక చిన్న అటవెలదిలోనో తేటగిరిలోనో ఇట్టి మహారాన్ని ధ్వనింపజేసి ఆ సన్న వేశ మంతటినీ, అప్పటి పాత్రల స్థితి గతుల్ని కళ్ళకు కట్టించే శిల్పాన్ని ఈ ఋతు వర్ణనలో పాటించారు.

‘ఎంతటి నుబ్బులు కృమ్మినఁ
గొంత యెచటా మిన్ను తెఱచుకొనియే యుండున్
మిత వెలుగైన కిష్కిం
ధాంతః పురి దీపకాంతులైనను జిమ్మున్’

అగుట కిది వర్షాకాలాకాశ వర్ణనమే, కాని సుగ్రీవుని స్థితి ఇందులో ధ్వని. మేఘావృతమైన వినీలాకాశంలో కిష్కింధాంతఃపుర దీపకాంతులైనా కొంత వెలుగులు చిమ్ముతాయనడం దివారాత్ర భేదం లేక అంతఃపురంలో భోగాల్లో మునిగి తేలుతున్న సుగ్రీవుడి స్థితిని చెప్పడమే.

సుగ్రీవుడెంత ప్రమత్తుడో లక్ష్మణుడంత అప్రమత్తుడు.

“అంత శబ్ద రహిత మర్థ రాత్రంబుల
రెండు నవ్వడులు చరించు చుండ
నుర్వియందు మేఘు నులుముల మ్రోతయు
మింటు రాము ననుజు వింటి మ్రోత”

మింటి నుండి మంటికి వ్యాపించిన మేఘ గర్జన నిర్దోషం రాముని విప్రలంభ శృంగారోద్దీప్తికి, సుగ్రీవుని సంభోగ శృంగారోద్దీప్తికి సూచకాలు కాగా, మంటి నుండి మింటి దాకా వ్యాపించిన లక్ష్మణ జ్యోతిస్వానం లక్ష్మణుని నిత్య జాగ్రత్ స్థితికి చిహ్నం.

ఇదే విధంగా అరణ్యకాండలో హేమంత లక్ష్మి సౌందర్య చిత్రణంతో పాటు లక్ష్మణుని ద్వారా ఆ సమయంలో ఆ వర్ణన చేయించడంలోని పరమార్థాన్ని కూడా ధ్వనింప జేశారు విశ్వనాథ.

ఇలా విశ్వనాథ ఒక్కొక్క ఋతువర్ణనలో ఒక్కొక్క విశేష శిల్పం చూపుతూ వచ్చారు. అన్నింటి పరమార్థం రసావిష్కారం. కథా తత్త్వా విష్కారం. కల్పవృక్షం ఊర్ధ్వమూలం. అధశ్శాఖం.

పైపైన రసాలు, తేనెలు చిటుకుతుంది. లోతుకు పోయిన కొద్దీ బీజ భూతమైన మూలతత్వం చూపుతుంది.

ఇది కథతో ముడివడిన ఋతు వర్ణనల పరమార్థం. 'జాగ్రదవస్థనేమి యన న్వన్న సుషుప్తుల కూడ' తన జిహ్వలు రామ నామ గ్రహణమే చేస్తాయని చెప్పిన ఈ కవి గుండెల నిండా రామకథే. అతని చుట్టూ రామకథే ఫలయాలు తిరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకే ఆ రామలక్ష్మణుల్ని గూర్చి అత్యంత ఉదాత్తమైన కల్పనలు వాటికవే దొరినట్టన్నాయి.

ఋతు వర్ణనలలో శ్రీరాముని విరహ విహ్వలతతో పాటు లక్ష్మణుని భ్రాతృసేవా ప్రవృత్తిని గూడ చిత్రించడం ఆనన్య రామాయణ కర్తలలో అరుదైన ఉదాత్త లక్షణం

“అల హరిణీ వశానుగములై చను రోహిత వారణంబులన్
చలిత నతోన్నతాధర ల సత్కర కామయు ఘాన వృత్తులన్
మెలగ గుహని వాసపు సమీప భ్రాతృలిఁ బారఁ ద్రోలు ద
వృలకును లక్ష్మణుండు రఘు పుంగవు డుం గను నన్న భీతిచే”

గుహ సమీపాన అడలేడి వెనక మగలేడి, అడ ఏనుగు అడుగుల్లోనే మగ ఏనుగు పరస్పర ఆధర స్సందనతో, కరగ్రహణంతో కామచారు లవుతుండగా రాముడు వానిని చూసి విరహ వివశుడౌ తాడేమో అనే భయంతో లక్ష్మణుడు వాటిని దూరంగా పార ద్రోలుతాడట.

వాల్మీకి పశుపక్ష్యాదుల రతిని శ్రీరామునికి ఉద్ధిపనంగా వర్ణిస్తాడు. కాని ఆ జంటలను లక్ష్మణుడు దూరానికి తోలు భావనను జోడించడంకో ఆ భావానికి కలిగిన దీప్తి హృదయ స్పృశం.

ఋతువర్ణనలలో జ్యోతిషాది శాస్త్ర సరిజ్ఞానం ప్రదర్శించడం రాయల వారిలో అధికం. విశ్వనాథ కూడ తన బహు ముఖ

పాండిత్యాన్ని కావ్యముఖాన ప్రసరించే నైజం కలవారు. వర్ణనలలో ఉపనిషద్విజ్ఞానమును ప్రదర్శించిన విధం చూద్దాం.

“గాలికి గంధవత్త్వమును జ్ఞాకును జల్లని స్పర్శ నీటి నే
 ఫూలకుఁ దేజమా మెఱుఁగుగా నగు నగ్నిని తైత్త్వభావ ము
 స్థిలిత స్పృష్టి భూత గుణ మిశ్రత కి ఋతురాజె గౌరవో
 ద్వేలుఁడు వీనితో మొదలు పెట్టియి యుండును కల్ప కల్పమునో”

సృష్టికి అధికారణముగ పంచభూతముల గుణ సమ్మిశ్రణమును ఉపనిషత్తులు పేర్కొన్నవి. దీనిని ‘పంచీకరణ’ మంటారు. వర్ణనల ధర్మముల యందీ రక్షణ నిరూపణ చేసి దానికి సృష్ట్యాది గౌరవం కట్టబెట్టారు విశ్వనాథ.

వర్ణనకి అలంకారం ప్రాణం. ఉపమానాలు స్వీకరించడంలో కవి సమయ ప్రసిద్ధాలనే కాక స్వీయంగా కల్పించడం, తాను చెప్పదలచుకున్న భావానికి అనుగుణమైన ఉపమలను తన ఊహలో నుండి రూపొందించు కోవడం వీరిలో ఎక్కువ. కవి భావనని బట్టి, సందర్భాన్ని బట్టి ఆ ఉపమలు అప్రసిద్ధాలైనా పానికి భావబోధక శక్తి కలుగుతుంది. బాలకాండలో మన్మథ వర్ణనం ఇందుకు సాక్ష్యం.

ఇలాగే ఋతువర్ణనలలో ఉపమలు, ఉత్పేక్షలు ఆ యా కాళాల్లోని సహజ లక్షణాలతో రూపొందించడం కూడ వీరిలో విశేష గుణం.

“నడుమ విడలని మొగ్గకు విడలిన వెలి
 పసరు రేకులకున్ మధ్య వానచినుకు
 నిలుచు తమ్మినా గ్రుడ్డు తెప్పలకు నడుమ
 కనుల నీర్నించు నతివ యేకాంతముగని”

వర్ణ ఋతువున శ్రీరామ విరహ దుఃఖితయైన సీత కన్నీటిని వర్ణించిన ఈ ఉపమానం ఆంధ్ర సాహిత్యంలోనే అపూర్వంగా, అద్భుతంగా తోస్తుంది.

ఋతువర్ణన నారంభించడంలో, అంతం చేయడంలో వర్ణించే దృశ్య పరం పర క్రమంలో విశ్వనాథ ఆ పాత్రల గమనాన్ని స్ఫురింపజేస్తారు. ఆ వర్ణన వర్ణనగా ఉండిపోదు. వర్ణనతో పాటు కథ నడుస్తుంది. కథలో వర్ణన కలిసిపోతుంది. అరణ్యకాండలో 'హేమంతం, కిష్కింధలో వసంతం ఈ శిల్పంతో కూడినవి. ఇంతేకాక నాటకంలో నాడీ ప్రస్తావనలో సూత్రధారునిలా కవి ఇటు వర్ణించే పాత్ర చిత్త స్థితిని పరిచయం చేసి, ఆ పిమ్మట తాను నిష్క్రమించి పాత్రలను రంగంపైకి రప్పించి వర్ణన చేయిస్తాడు, ఈ చిత్తవృత్తి పరిచయం వర్ణనలో విశేషాంశాల అవగాహనలో పాఠకుడికి సహకరిస్తుంది. ఇది పీరి ఋతువర్ణనలలో నాటకీయ శిల్పం.

ఇటువంటి వన్నీ విశ్వనాథ ఋతువర్ణనలలో కనిపించే అతీయతా ముద్రలు.

“ఈ పరిశీలనా మతియు, ఈదృశ సూక్ష్మ తమాభి దర్శన వ్యాపృత బుద్ధి, యిట్టి విషయాభి ముఖీనము హేతుకల్పనంబు” ఏకపులలో నైనా అరుదుగా కనిపించే అద్భుత లక్షణాలు. క్షణే క్షణే యన్నవతా ముపైతి తదేవ రూపం రమణీయతాయాః అన్న మాఘ మహాకవి లక్షణానికి లక్ష్యభూతాలు కల్పవృక్ష ఋతు వర్ణనలు.

“ఉర్వి ఋతువులలో సీతారామ లక్ష్మణుల సర్వానుభవాన్ని భావ చక్రువుతో దర్శించిన త్రినేత్రుడు విశ్వసాధుడు.

“ఉర్విలోన మహాకవి యోగి వంటి వాడు
సర్వమ్ము భావనా వధిగం జూచు”.

కల్పవృక్ష అనువాద, వాఖ్యాన శిల్ప సామంజస్యము

శ్రీ కాణ లక్ష్మీనరసింహారావు

“వేద వేద్యే పరే పుంసి జాతే దశరథాత్మజే.

వేదః ప్రాచేత సాదా సీత్ సాక్షాద్రామాయణాత్మనా”

వేద వేద్యుడైన పురుషుడు దశరథాత్మజుడైన శ్రీరామచంద్రుడై అవతరించగా, వేదము ప్రాచేతసుని వలన రామాయణముగా అవతరించినది.

శ్రీ మద్రామాయణ కల్పవృక్షమున అవాల్మీకములున్న వాయని ప్రశ్నించినపుడు, అవాల్మీకమునగా నేమి అన్న ప్రశ్న ఉత్పన్నమగుచున్నది. వాల్మీకము వేదమయినచో దద్వేద విరుద్ధము లైన విషయములను మహర్షి యెఱ్ఱుంగికరింపడో, వాల్మీకి విరుద్ధము లైన విషయములను గూడ శ్రీ విశ్వనాథ కూడ అట్లే అంగీకరింపడు. అదే అవాల్మీకము.

రామాయణ కల్పవృక్ష కవి దృష్టిలో అవాల్మీకమును, అవైదికమును ఒక్కటే. విశ్వనాథ అవిచ్ఛిన్న సంప్రదాయార్థి వేద విహిత నాగరికత యందు పరి పూర్ణమగు విశ్వాసము గలవాడు.

అవాల్మీకమునగా వాల్మీకి రామాయణమున లేని అంశములను, నూత్న కల్పనలను జేసి తన రామాయణమున జోప్పించుట అని అర్థము. ఏకవి యే భాషలో రామాయణము వ్రాసినను, వాల్మీకమునకు భిన్నముగా వ్రాసినచో అది అవైదిక మని చెప్పటలో వివర్తి పత్తిలేదు.

రామాయణ కల్పవృక్షమున కథ వాల్మీకి రామాయణ కథ అనుసరించియే యుండును. కాని ఆ కథను కల్పవృక్షకవి చెప్పెడి

తీర్పు వేటు తన అను వాద విధానమును గూర్చి శ్రీ విశ్వనాథ యిట్లు చెప్పిరి.

పూర్వ కవులెన్ని పోకడలు పోయినారో నేనూ అన్ని పోకడలు పోయినాను, ఏదయినా అంతర్దృష్టి ఉంటేగాని అర్థం కాదు. వ్రాసే వాడు ఎవరికి అర్థం కాకూడదని వ్రాయడు. నేను వాల్మీకి రామాయణానికి భాష్యం వ్రాశాను. నారామాయణం అను వాదం కాదు” “ఈ కథలు పూర్వ కవులందఱు వ్రాసినవే గాని నీనిదే అగ్రతాంబూలం” అని శ్రీ చెళ్లపిళ్ల వేంకట శాస్త్రిగారు రామాయణ కల్పవృక్ష ప్రాశస్త్యమును ప్రశంసించిరి.

వాల్మీకము నందలి సమస్యలు, సమాధానములు మిక్కిలి లోతయినవి. ఆలోచనమీచ గాని ప్రశ్న వట్టదు. ప్రశ్న పుట్టిన గాని సమాధానము దొరకదు. ఎన్ని పర్యాయములు చదివినను అవి మనకు దోచవు. విశ్వనాథ వాల్మీకి హృదయమును శిల్పమయముగా వాఖ్యానించుదురు. కథా రహస్యమును తేట పఱచుదురు. ఇట్లు కానిచో వాల్మీకము అర్థము కాదు. వాల్మీకమునకు భాష్యముండ వలయును.

“భాన కాళిదాన భవభూతి ది జ్ఞాగు
లకును ప్రశస్త వాగ్వి లక్షణుడు ము
రారి భట్టునకును రామకథా భాష్య
కారులకును మోడ్పుకై ఘటించి”

ఈ పద్యమున జెప్పబడిన మహాకవులు వారి వారి శ్రోవలో వారు వారు తీసికొన్న కథా ఘట్టములకు భాష్యము చెప్పిరి. వారికి విశ్వ నాథకును భేదమున్నది.

వారిది భాష్యము. విశ్వనాథ వారిది మహాభాష్యము. ఆ యా మహాకవులు వాల్మీకి వ్రాసిన కథను మార్చి వేయుదురు. తాము

మార్చినది సమంజసుని వారి ఊహ. వాల్మీకి వ్రాసిన దానిని విశ్వ నాథ మార్చరు. వాల్మీకి అట్టేల చెప్పెనో, అందలి సామంజస్య యేమిటో విచారించి నమర్చించుదురు.

తండ్రి దశరథుని అబ్ధికమునకై బంగారు లేడి మాంసమును దెమ్మని ప్రబోధింపబడిన శ్రీరాముడు మాయలేడి వెంట వెళ్ళెనని ప్రతిమా నాటకమున భాసుని కల్పన. సీత పొమ్మనుటయేమి? లక్ష్మణుడెఱుగడా యని భాసుని అశంక. అనలు కథ వాల్మీకి చెప్పినట్లు జరిగినది. అది యట్లు జరుగుట అసంభవమని భాసుని తలంపు. అది అట్లు జరిగినది కాబట్టి సంభవమేయని కల్పవృక్ష కవి తలంపు. ఈ దృష్టితో వాల్మీకమును విశ్వనాథ భాష్యప్రాయముగా రచించిరి.

వాల్మీకి తన రామాయణమును సంగ్రహ రామాయణముగా ప్రారంభించెను. క్రొంచ ద్వంద్వ వియోగముతో కథ ప్రారంభించెను. సారదుడు వచ్చెను. వాల్మీకి ఆయనను ప్రశ్నించెను, బ్రహ్మ వచ్చి అనుజ్ఞ యిచ్చెను, వీని యన్నింటితో వాల్మీకి రామాయణము ప్రారంభమగును. కల్పవృక్షమున నివి యేమియు లేవు. దశరథుడు పుత్రులు లేరని దుఃఖముతో బాధపడుటతో గథ యారంభమగును. పుత్రులు లేక దుఃఖపడు దశరథుని శోకమును మహర్షి యేకారణము ననో క్లుప్తీకరించినాడు.

“నుతార్థం తవ్య మానస్య పుత్రార్థం నాస్తి వైసుఖిన్”

విశ్వనాథ యీ అవకాశమును తీసికొని దశరథుని సాంసారిక వేదనను కరుణ రసోల్పణముగాఁ జిత్రించెను.

“అసి వాళ్ళేగుచు ధారణిపతి యయోధ్యా పీధి నే వర్ణపున్
శిశువైనన్ గనిపించినన్ నిలిచి ఫిక్షించున్ హాసించున్ గృపా
వశుడై వానిని దీసి యెత్తికొని యే భక్త్యమ్ములో తెచ్చి యి
చ్చు సమాశ్వాసన సేయు నంతటన పుచ్చున్ దీర్ఘ నిశ్వాసమున్

దశరథుడు తన్ను “అజధారణీపతి కన్న కొడుకు” గా భావించుకొని పుత్ర మమకారమును త్రవ్వకొనెను. ఈ దశరథుని పుత్రవాంఛా తీవ్రతను వర్ణించుటలో విశ్వనాథ మనోభావ విశ్లేషణాశక్తి కవకాశము పచ్చినది.

వాల్మీకి అయోధ్యాపుర వర్ణన చేసెను ఈపనిని గల్ప వృక్ష కవియు జేసెను. కాని యాయన పద్ధతి వేరుగా నున్నది. సంతానము లేక దశరథుడు దుఃఖపడుచు రాజ్య వ్యవహారములు చూడ కుండెను. మంత్రులందఱు సమావేశమై ఆ రాజు దుఃఖమును మాన్పుమని సుమంత్రుని గోరుదురు. ఆ సుమంత్రున కొక రహస్యము తెలియును. తక్కిన వారికి దెలియదు. దశరథునకు ఋత్ర సంతతి కలుగునని, అతడు పుత్ర కామేష్టిని జేయునని కృత యుగములో సుమంత్రుడు వినియున్నాడు. ఈ సంగతిని సుమంత్రుడు రాజుతో ప్రత్యక్షముగా జెప్పదు చెప్పక యిట్లన్నాడు. “రాజా! నీ రాజ్యంబున ధర్మపుంగోఁత లేదు” నీకు దప్పక పుత్రులు కలుగుదురు. నీవు యజ్ఞ ధీక్షి తుడవు గమ్ము. “సుమంత్రుడే చివరి మాటలో ధన యభిప్రాయమును పెట్టినను రాజు దానిని వెంటనే గ్రహించ లేదు. సుమంత్రుండు దశరథుని దీసికొని అధ్యానగర మంతయు ద్రిప్పెను, ఈ తిరిప్పుటగా భిన్న వర్ణనలు చేసినారు. వీను గులు, గుఱ్ఱాలు, పరిఖ, కోట మొదలగు వానిని వర్ణించెను ఇది కల్ప వృక్ష కవి చమత్కారము పూర్వకపులును కావ్యము మొదట నీ వర్ణనలు చేయుదురు. ఊరక చేయుదురు. కల్పవృక్ష కారుడిది యొక నెపముగా చేయించెను. పాఠకుని మనస్సు నట్టి వర్ణనము మీద గాక సంతానము లేదని దుఃఖించు రాజు మీద కేంద్రీకరింపబడి కథా వస్తువు ననుసరించి యుండును. పాఠకుఁడు మెదటి నుండి గథా వస్తువునందు బద్ధ చిత్తుడై యుండుటకు ‘గవి యీ శిల్పమును బ్రదర్శించెను. తరువాత సుమంతుఁడు రాజుతో నివియే మాటలు చెప్పెను. “నీ రాజ్యంబున ధర్మపున్ గోఁత లేదు”

నీకు ఋత్య సంతతి కలుగును యిజ్ఞదౌక్షి తుడవు కమ్ము” అని, అప్పుడు రాజు యజ్ఞదీక్ష తుడగును.

సుమంత్రుడు ఋశ్యశృంగుని కథ చెప్పెను. ఋశ్యశృంగుని కథ వాల్మీకమున నున్నది. విశ్వనాథయు జెప్పెను. ఈయన చెప్పిన కథ క్రొత్తగా నున్నది. తెలుగు దేశమును వర్ణించి నటులున్నది. ఋశ్యశృంగునికథ భిన్న స్థలములతో భిన్నముగా నున్నది. కథలోని అనేకాంశములు విలక్షణముగా నుండును. వాల్మీకమున వారకాంతలు మనసుపడి విభాండకుని ఆశ్రమమునకు పోవుదురు. ఆ సమయమున అందరి అదృష్టము మంచిదై, విభాండకు డాశ్రమమున లేడు. భయముతో గడ గడ లాడుచు దమకడ నున్న మోదకములను వారవనితలు ఋశ్యశృంగున కిచ్చి పోవుదురు. ఆ రోజంతయును ఋశ్యశృంగుడు విచిత్ర మనస్తత్వమున నుండును. మఱునాడు వారకాంతయున్న యెడకే ఋశ్యశృంగుడు వెళ్ళును.

కల్పవృక్షమున విశ్వనాథ ప్రవేశ పెట్టిన వార వనితలు గడుసువాండ్లు. వారు విభాండకుని ఆశ్రమమునకే పోవరు. ఇది చేయబడిన యొక మార్పు. వారకాంతలు ఋశ్యశృంగుని భూవశేషుని కూతు పెన్మిటనుచున్ బూజింతురు. వారకాంతలతో మాటలాడుచునే తన తండ్రి వచ్చు వేళ అయినదని ఋశ్యశృంగుడు వారితో బలుకును ఇది వాల్మీకమున గల కథ.

విశ్వనాథ వార వనితలు పొడిరి. ఆ పొట్లవైఖరి తెలుగు దేశములో బూర్వపు గాయకులు పొడినట్లుండెను. ఈ కవి క్రొత్తదన మిక్కడలేదు. పీఠ పాడుచుండగా అదివర కేమియు సంగీతజ్ఞానము లేని ఋష్యశృంగునకు అన్నియుఁ దెలియును. ఆ వేశ్యలు ఋష్యశృంగుని తమ యింటికి దెచ్చుదురు. వాన కురియును, ఆ ఋశ్యశృంగుడు పూర్వము స్త్రీ పురుష భేదము నెఱుగడు, పల్లెలు, పట్టణములు, వానలు, వంతులు నివి యేమియు దెలియవు. ఇప్పుడివి అన్నీ దెలిసినవి.

“నిశ్చల తత్వ మానసుల్ నహజ బోద్ధలు” అని యీ కవి చెప్పిన విషయము క్రొత్తగా నున్నది. ఆశ్చర్యముగా నున్నది. కాని యిది సాంప్రదాయకమైన వ్యాఖ్యానమే.

ఇట్లే కవి కథలోని ప్రత్యంశమును తన అనుభవముతో తన క్రొత్త పద్ధతితో జెప్పను.

దశరథుని యజ్ఞవేళ జనక మహారాజును, జటాయువును వచ్చిసారని కల్పవృక్ష కవి వ్రాసెను. ఈ విషయము వాల్మీకమున లేదు. భవిష్యత్కథా భీజములుగా ఈ అంశములను నిక్షేపించెను. ఇది కల్పవృక్ష కారుని కల్పనయే.

యజ్ఞము జరుగుచున్నది. ఈ కవి యిచ్చట యజ్ఞముల యొక్క భిన్నాంగములను, హోమములు పెక్కింటిని వర్ణించెను. విశ్వ నాథ వేదాధ్యయన పరుడు. వేదమును జదివినవాడు. వేదములోని పలు రహస్యములు తెలిసినవాడు. కనుక ప్రాచేతసుని వలన వేదము రామాయణాకృతిగా వచ్చినదన్న మాటకు పై యజ్ఞ విశేష వర్ణనము వ్యాఖ్యానము.

అగ్నిహోత్రునిలో నుండి ప్రజాపతి యుద్భవిల్లి రాజునకు బాయన మిచ్చెను. ఆ పాయనమున భగవంతుడు ప్రవేశించెను. ఆపుడు జనుల కనులు మూత పడెను. ఇది క్రొత్తదయిన కల్పన ఆ విష్ణువు పాయనమున బ్రవేశించినపుడు రెండు సీస పద్మములు న్నవి. మొదటిది నారాయణమూర్తి వర్ణన. రెండవది రాముడుగా జన్మించి ఆయన దేయబోవు కార్యముల నూచన. ఈ రెండు విషయములను వాల్మీకమున లేవు. కల్పవృక్ష కవి యొక్క కల్పనములే ఆ యా కల్పన వల్ల ప్రయోజనమేమి?

యజ్ఞ సమయమున దేవతలు వచ్చిరి. నారాయణుడును వచ్చెను. శార్వణధనువుతో వచ్చెను. దానిని భజన వేసుకొని

వచ్చెను. నిత్యఋషివలె వచ్చెను. ఇది నూతన మయిన కల్పన. రాముడు భవిష్యత్తులో అడవికి బోవుననియు, అచట ఋషివలె నుండుననియు, ధనువు చేగొని వెళ్ళుననియు, రాక్షస సంహారమును చేయుననియు తెలియ జేయ సూచితము గానవచ్చుచున్నది.

దేవతలు తమ కష్టములను భగవంతునితో విన్నవించుదురు. ఇది అవతార ఖండము. ఇందుగ్గిడు తమ కష్టములను భగవంతునితో జెప్పకొనుట. పరిభ్రావతీ పగిల్చు మును ఇందుగ్గిడు తమ కష్టములను భగవంతునితో విన్నవించు వైఖరి కన్పించును. ఈ దేవతలు తమ తమ దుఃఖమును జెప్పకొనుట కూడ భవిష్యత్కథ యంతయు చమత్కారముగా జెప్పుదురు. వారి సుగ్రీవులు, ఆంజనేయుడు, వారి వారి జన్మలు, భగవంతుడు శ్రీరాముడై అవతరించినచో వారెట్లు సాయపడుదురో, యీ సంగతు లన్నింటిని, వారు తమ తమ దుఃఖములతో జెప్పుచున్నట్లు కవి పొసంగించెను.

భగవంతుడు శ్రీరాముడై యవతరించి నపుడు ఆంజనేయుడు నీమి చేయగలడో, ఆయన పరాక్రమ మెంతటిదో శోచిష్కేతుడు బృహస్పతితో ఆనుచున్నాడు.

“అక లేకయ యపాంపతి నైనను దాటున్

దోక చిచ్చనగ రక్కసి తుంగ దహింతున్”

ఆంజనేయుడు నిరాటంకముగా సముద్రము దాట గల వాడని, తోక చిచ్చవలె రాక్షసుల దహింప గలవాడని అనుచున్నాడు. ఇది హనుమ పరాక్రమ వర్ణనమా? లేక భవిష్యత్తులో జరుగగల దానిని ద్రష్టయై చెప్పుటయా? మఱియు ఆ ఆంజనేయుడు “మోక్షా శోకా న్యేషణుడని” కల్పవృక్ష కథనము. మోక్షము యొక్క అశోకస్థితిని గను గొన్నాడట. అశోక మనగా నేమి? శోకము లేకుండుట

అనగా ఆనందైక రసాను భూతిని పొందుట. అంజనేయుండు ఆశోక వనములో మోక్ష స్వరూపిణియగు సీతను, కవి తపోఽగ్నిచే గ్రాగి రసమును సాధించినట్లు కనుగొన్నాడు సీతారాములు “అనంద వల్ల నిర్ముక్త లతాంతములని, రసవనీ లీలా లతాంతములని విశ్వనాథ అభివర్ణించిరి.

మొత్తము మీద వాల్మీకి తన రామాయణమున మొదట సంగ్రహ రామాయణము వ్రాసినట్లయినది కాని ఆయా విషయములను చెప్పుటకు కవి భిన్న పరిస్థితులు కల్పించెను. అందుచేత కల్పవృక్షము వాల్మీకమును అనుసరించ నట్లు హఠాత్తుగా స్ఫురించును,

కల్పవృక్షమున తెలుగు దేశపు టాచారములు నమృద్ధిగా నున్నవి. బంధువులు వచ్చుట, వారికి మర్యాదలు నేడు కాదు, రేపు వెళ్ళుదువుగాని అని బంధువులను పోసీయకుండుట, యిటువంటి తెలుగుదనము కల్పవృక్షమున విస్తారముగా గలదు. వాల్మీకమున ఇవి యుండవు కదా!

దశరథ జటాయువుల బాల్యస్నేహము, ఆ జటాయువు యజ్ఞాగతుడగుట, కల్పవృక్షమున గావింపబడిన నముచితమగు కల్పన వాల్మీకమున జటాయువు అరణ్యకాండమున గన్నడును. కల్పవృక్షమున జటాయువు బాలకాండమున యజ్ఞవేళ బ్రవేశించును

శాంత కౌసల్యకు కూతురన్న విషయమును కల్పవృక్షము స్పష్టపరచినది. అడవడుచైన శాంత పాత్ర సజీవముగా, కల్పవృక్షమున చిత్రింపబడినది. “తల్లి నీ సుఖమే మొదట, అపైని నాసుఖము” అని కౌసల్య శాంతను అదరముతో జూచుట కల్పవృక్షమున “జూప” బడిన క్రొత్త విషయము.

రామాదుల జననము, నెలపురుడు, వారికి నామకరణ మహోత్సవము, జోలపాటలు, బాల్యక్రిడలు, ఏతాదృశముల మూల కములు కౌసల్యాది రాణులు సుఖప్రసవము కావలయునని చెప్పటకై కవి తెలుగుదేశపు ఆచారములను వర్ణించెను. “చెంబెడి నీళ్ళు సుఖంబున నా యింత గడిచి గట్టెక్కినచో అనును. మంత్రసాని చేసన్న చేసి బాలుడైన శ్రీరాముని గిచ్చును. ఆ శిశువేడ్చుట, శిశువును చేతులో బరుండ బెట్టుట, ఆ సమయమున చిటపట జల్లుల వాన కురియుట, పురిటింట సాగనారమట్టులు, పాగిత చెప్పలు కట్టుట యీ తెలుగుదనము కల్పవృక్ష రామాయణమున రమ్యముగా గూర్చబడినవి. స్వామిని దొట్టిలో బెట్టిరి. ముత్తయిదువలు ఒకళ్ల నొకళ్ల హెచ్చరించుకొని వేడుకలు చేసిరి. ఒకామె యిట్లన్నది.

“నోరు పెగలదటే నీకు. నూరక తెగరాలి పోవుదువు కూన రాగాలతోడ, ఆనరమ్మ యొక్క పాటను ఇటు వాయనములకై చనుదెంచిరొ తాళాములువడెనటే నోటికిన్”

కల్పవృక్షమున శ్రీరామచంద్రుని బాల్యవర్ణనము భాగవతమున శ్రీకృష్ణుని బాల్య వర్ణనమును స్ఫురింప జేయుచున్నది.

“జోజో కమల దళేక్షణ జోజో మృగరాజ మధ్య జోజో కృష్ణా।
జోజో పల్లవ కరపద జోజో పూర్ణేందు వదన జోజో యనుచున్”
జోజో కమల దళేక్షణ జోజో మృగరాజ మధ్య జోజో కృష్ణా।
శ్రీ జోత్య దిలీపాన్వయ భూజాని లతాగ్రభాసి పూవా జోజో॥

పోతన్న గారనినచో నీ కవికింత గౌరవము “పోతలు పోసి యుండెదము పోతనగారి విధాన” అని తన చిన్ననాటి నేస్తము తనకు దొడ్డె యుండినచో పరిస్థితి యెట్లుండెడిదో వివరించిరి. పోతన అనగా కల్పవృక్ష కవి దృష్టిలో తెలుగుల పుణ్యపేటి “పోతన్న తెలుగుల పుణ్యపేటి” అని ఆంధ్రకవి ప్రశంస.

రామాదులకు దృష్టి తీయుదురు. దృగ్గోషయు తగులకుండ తల్లులిట్లు చేయుదురు. రాముని యొక్క విద్యాభ్యాసాదులను కల్పవృక్షమున ప్రపంచీ కరింపబడినవి. భాగవతమున శ్రీకృష్ణుని విద్యాభ్యాసాదు లిట్లే ప్రపంచీ కరింప బడియున్నది శ్రీరామునకు కైక అశ్రు విద్యా గురుత్వము వహించినది. శ్రీరాముని ఉపనయన వేళ భిక్షగా, ఆయనకు కైక “వజ్ర పుంఖింతమ్ము వాలుటమ్ము” ను ఇచ్చినది. రామునకు “కైకేయి శాసనమే శాసనమా మహా ప్రభునకున్” అని చెప్పట వాల్మీకమున లేదనరాదు. వాల్మీకమున రహస్యముగా నుండును. కల్పవృక్షమున ప్రకాశముగా నున్నది. భవిష్యత్కథా సూచకముగా నున్నది.

శ్రీరాముని వివాహమునకు శాంతాదేవి వచ్చినది. ఆమె రాముని అప్పగారైన ఆడవదుదు. ఆమెకు ఆఖండ గౌరవము జరిగినది. ఈ సన్నివేశము వాల్మీకమున లేదు. వివాహవేళ కౌసల్య శాంతను జూచి “తల్లీ! నీవు వచ్చితివి. నా బరువు తీరినది. మాడు పట్టున నంత చమురు పెట్టుటకు మంగళహారతి పల్లెమును బట్టుటకు తమ్ముని దిద్దుటకు ఆడవదుచువు వచ్చితివి” అన్నది. పూర్వాంధ్ర రామాయణ కర్తలు శాంత కింతటి ప్రాముఖ్య మిచ్చినట్లు కనపడదు.

“సుంత తగవు లేకుండ బెండ్లికి శోభలేదు. ఆలుక గుడ్డకునై జనక దశరథ గృహ పరిచారకులకు జగడము” కల్గినట్లు కల్ప వృక్ష కవి కల్పించినాడు.

రామాయణము తెలుగుదేశమున జరిగినదా అనిపించినట్లు, తెలుగుల ఆచార వ్యవహారములను, కల్పవృక్ష కవి రామాయణమున గుప్పించి వదలెను “అంధ్రావళి మోదముం బొరయ” తిక్కన్నగారు భారతమెల్ల వ్రాసిరి. ఈ వ్రాయుట యందొక సహజత్వమును గూడ తెచ్చిరి.

తెలుగు సంప్రదాయము ననుసరించి యీ కవి శ్రీ సీతా రామచంద్రుల కళ్యాణ మహోత్సవవేళ విఘ్నేశ్వర పూజాదికములు నడిపించిరి. ఇది వాల్మీకమున లేదు. సేతుబంధన వేళ విఘ్నేశ్వర పూజ చేయబడినదని భాస్కర రామాయణ కథనము. వివాహ వర్ణనలో ఔపనిష ద్వైదిక ధర్మములు బహుధా వర్ణితము లయినవి. కవి శ్రోత ధర్మ కర్మ రహస్య వేత్తయన్న అంశము పలుమారులు స్థాపింపబడినది.

అహల్యా ఖండమున్నది. వాల్మీకి రామాయణములో ఇందుగ్గిడు మేషాండడు అయిన కథ యున్నది. అది వైధికమయిన కథ. కల్పవృక్షమున నీ కథ యుండదు. లోకమునకు ధర్మోపదేశము చేయుటకై ఇంద్రుడు నహస్రాక్షు డైనాడని కల్పవృక్షమున చెప్పబడినది. కల్పవృక్షమున ఇంద్రుడు కోడియై కూయడు. ఏ చిన్నకథలో అయినను కల్పవృక్ష కవి వాల్మీకి ననుసరించినను తన కల్పనలు తాను చేయును. అహల్య తాయి అయినదో అప్పయయినదో రాముని కాలు తగిలి తాయి శ్రీ యైనదని పూర్వరామాయణ కర్తలు వ్రాసెరి. రాముని మీది గాలి, రాముని కాలినవ్వడి, రాముని శరీర దర్శనము జరిగినంతనే అహల్యయందు క్రమశః పంచేంద్రియములు మేల్కొనినట్లు కల్పవృక్ష కవి వ్రాసెను. ఇది ఆశ్చర్యకరమయిన మార్పు పూర్వ కవులెవ్వరుగాని ఇట్లు చేయలేదు. అహల్యతాయి యయినదని యెవ్వరు చెప్పిరి? వాల్మీకి చెప్పలేదు. భాస్కర రంగనాథులు చెప్పిరి ప్రజా బాహళ్యమున ప్రచారము నందున్న అహల్య తాయి అయినదన్న వృత్తాంతమును వారు చెప్పి యుండురు. ఇది యిట్లుంచి గోవిందరాజ, మహేశ్వర తీర్థ లిరువురును అహల్యయొక్క పాపాణావస్థను గూర్చి ప్రస్తావించిరి. పద్మపురాణములో అహల్య తాయి అయిన వృత్తాంతమున్నది.

అహల్యా కావ విషయమున కల్పవృక్షము వాల్మీకమునే అనుసరించినది. అహల్య బ్రహ్మ యొక్క విలక్షణ సృష్టియెట్లో వివ

సది. ఇంద్రుడు మునివేషమున ప్రవేశించెనని చెప్పుట యందు కృష్ణము వాల్మీకము ననుసరించినది. “మునితపము నందు గని మునియవోలె” ఇంద్రుడు అహల్యను గామించుటకై వచ్చెను.

“న చేహతప సత్త్విత్ అహల్యా నహితః పురా
వర్ష పూగాననే కాంశ్చ రాజ పుత్ర మహా యశః
తస్యాంతరం విడిల్వాతు సహస్రాక్ష శ్మ చేపతిః
ముని వేష ధరోఽహల్యా మిదం వచన మబ్రవీత్”

ఇంద్రుడు పద్మ పురాణ కథను కొంత, వాల్మీకమును కొంత చూచినాడు. గౌతముడహల్యను “ఎవ్వరికిం గనరాక పాషాణంబవై యందుమని శపించెను. తన రూపము ధరించి వచ్చిన ఇంద్రుని, కుటిల వర్తనమును నిందించి “నీ యండంబులు దునిసి దర్శన గు దురాచారుండ యనగ నా ఖండలును డంబులు దునిసి య నప్పుడ బడియెన్” అండములు తునిసి ఇంద్రుడు మేషాండు యను వాల్మీకి చెప్పగా భాస్కరాదు లనుకరించిరి.

వికృతపు జేత దేని గని వెక్కిలి పట్టిదొ దాని రూపముల్

వికృతము గాగ దేహమున వేయి ధరింపుము నిత్యదర్శివై.

గౌతము డింద్రుని సహ సాక్షు డగ నట్లు శపించి నాడని కల్ప కథనము. ఈయన లోకజ్ఞత, ఈయన ధర్మమును స్థాపించెడి అద్భుతముగా నుండును. “లోకాద్భుత దివ్య దర్శనమటే” న్నటించును.

శ్రీరాముని వలన అహల్య కాపము తీరినది.

“పాద్య మర్ఘ్యం చ తథాతిథ్యం కార సు నమాహితా।

ప్రతి జ గ్రాహ కాకుస్థో విధి దృష్టేన కర్మణా”

అహల్యకృత పూజనమును శ్రీరాముడు గ్రహించెనని వాల్మీకము. అహల్యయు రాముడును గలియుట ఆ అహల్యకు శ్రీరాముని యందు

బ్రేమ, రాముడా అహల్యను తన తల్లియగు కౌసల్యతో నమానముగా జూచుట, తన కొడుకగు శతానందుడు, మిథిలా రాజు వాస్తానమున ఉన్నాడని అహల్య రామున కెఱింగించుట, ఇవి యన్నియు గల్ప వృక్షమున గ్రొత్తగా జెప్పబడిన విషయములు.

“రామ రఘురామ దశరథరామ అయోధ్య రామ! జానకీ రామ! యసుర సంహార రామ! పట్టాభిరామ! ఇది అహల్య కృత రామస్తవము కల్పవృక్షముననూతనముగా చేయబడిన విశేష వర్ణనము అహల్యకు రామావతార రహస్య మంతయు దెలిసి నట్లున్నది. రాముడింకను జానకిని బెండ్లాడ లేదు. శివధనుర్భంగమే జరుగలేదు. అయినను అహల్య వాక్కు సనుసరించి ఆ రాముడెల్లప్పుడు జానకీ రాముడే. గౌతముడు ఋషి, అహల్య ఋషిపత్ని, వారివాక్కు నందు ఋష్యాత్మ యున్నది మఱియు అహల్య రామ చంద్రుని ముఖమున విజయతిలకము దిద్దినది. వివాహమైన తరువాత, దిరుగు ప్రయాణములో, అహల్య కోరిక ననుసరించి రాముడు గౌతమాశ్రమమునకు వచ్చెనని కల్పవృక్ష కల్పనము

మధు పర్కములతో దిరిగి వచ్చుచున్న సీతారాములకు అహల్య నార చీరలు బహుకరించినదని, ఆ దంపతులు మధుపర్కములపై వానిని ధరించినారని కల్పవృక్షము ఒక గ్రొత్త కల్పన చేసినది. రాముడు చిరకాలమున ధర్మసంస్థాపనార్థము ఎట్లు ప్రవర్తింపవలసి యున్నదో యీ నార చీరల కల్పన సూచించుచున్నది మఱియు అహల్య రాముని జూచి” మాటను పితృప్రామా ణ్యంబుగ చరింతు పరిపాలమున్ “అన్నది. రాముడు పితృవాక్య పాలనము చేయుట, నారచీరలతో అడవులకు వెళ్లుట యనుకథ యంతయు నిందు సూచింపబడినది ఈ రీతిగా అహల్య కథయంతయు విశ్వనాథ స్వోపజ్ఞకము కల్పనా, సామర్థ్య నిరూపకము

కళ్యాణ ఖండమున, సీతా కళ్యాణము జరుగుచుండగా హనచినుకులు పడినవి. ఇది తెలుగు దేశపు భద్రాద్రి రాముని కళ్యాణ విశేషము. ఈ యంశము కల్పవృక్షమున జొప్పింపబడినది. వాల్మీకమున నిది యుండదు,

“ప్రతి చైత్రశుద్ధ నవమికి, వితంతంబుగ దెలుగు నేల విరిసెడు జల్లుల్
సిత ముక్తా నదృశంబులు ప్రతనులు తలంబ్రాల వేళ వచ్చెజిటపటల్”

దశరథుని కొడుకులు కోడండ్రు అయోధ్యకు వచ్చి వివాహోచిత కలాపము నిర్వర్తించుకొని శృంగార జీవితములు గడిపినారని కవి అతి మనోజ్ఞముగా వర్ణించెను. వాల్మీకమున వివాహ సందర్భమున మాత్రమే ప్రస్తావించి బడిన మాండవి శ్రుతర్థులను కల్పవృక్షము పదేపదే స్మరించుచుండును.

పరశురాముని కథలో ఒక మార్పు చేయబడినది. వాల్మీకములో, సీతా కళ్యాణము తరువాత రాముడయోధ్యకురి దిగి పోవుచుండగా దారిలో పరశురాము డెదురయినట్లు వర్ణింపబడి యున్నది. కల్పవృక్ష కాదుడే పరశురామ సమాగమ ఘట్టమును రాముని వివాహమునకు ముందేకూర్చి పెట్టెను. పరశురాముని యందు స్వంశ కొంత మిగిలి యున్నది. ఆ యంశ రాముని యందు బ్రవేశించినగాని రాముని యవతారము పరిపూర్ణము కాదు. అప్పుడు గాని లక్ష్మీదేవి యగు సీతకు రాముడు భర్త కాడన్న యొక యాహా కల్పవృక్ష కవి కున్నది.

ఇక రాముని వైరాగ్యస్థితి. వసిష్ఠుని రాముడు సేవించి యద్వైతమును నేర్చెను. ఇది యంతయు వాల్మీకమున లేదు. కల్పవృక్షకవి ఈ యంశమును జ్ఞాన వాఙ్మయ నుండి పొందిన స్ఫూర్తితో రచించి యుండవచ్చును. శ్రీరాముడు అడవులకు వెళ్ళు

టకు కైక కోరిన వరము లట్లొంచి రామునియందు ఉదయించిన యీ వైరాగ్య రేఖ యొకటి పల్కల కారణము. కైక యింటికి రాముడు వెళ్ళెను. “నేను రాజ్యము సేయుట నిక్కువముగ వేల్పుల కిష్టము లేదు.” అని చెప్పినాడు.

రామునియందు వైరాగ్యమును స్థాపించి కవి కల్పవృక్ష ములో శాంతరసమును స్థాపించెను. రాముడు వైరాగ్యం మాని యద్వైతి యగుటకు వశిష్టులవారు గురువులైరి.

దశరథుడు శ్రీరామచంద్రుని యౌవ రాజ్యమున పత్ని స్థించుటకై తలపెట్టెను. పైబడుచున్న వార్ధక్యము, అందువల్లన జీర్ణ మగుచున్న తన దేహమునకు విశ్రాంతి నీయవలయునన్న తపన హేతువులుగా దశరథుడు రామునకు పట్టము గట్టదలచెను. మరియు దివి అంతరిక్ష భౌములయిన యల్పాతములు గూడ దశరథుని తొందర పెట్టెను. సామంత జానపద పౌర వృద్ధామాత్యులను సనూ వేశపరచి వారి సమ్మతిని బొందెను. ఇది అంతయు వాల్మీకి కథనము. రామ సట్టాభిషేక విషయమున కల్పవృక్షము పత్రిపాదించిన హేతువులు వేరు. అవి యేవనగా

“రాముని కాత్మలో నొక విరాగము కల్గిన మాట యా విశా గామిత తీవ్రతల్ చేడి తనంతన శాంతి వహించి పిమ్మటన్ దాముది లేనికిన్ దశరథ క్షితి జూని కెరుంగ నయ్యె బో బ్రామిన్ భీతియున్ దరతరై మనుజేశుడు నందడించుచున్.

“అని లోకతంత్ర మెంచుచు, ననఘమతిని యౌవ రాజ్యమందున నభిషిక్తుని జేయ రామచంద్రుని, మనమున స్ఫురియించి సంత మానవ పతియున్”

తనకు వార్ధక్యము కలుగుచున్నదన్న ఆలోచనము కంటె, రామునకు వైరాగ్యము కలుగుచున్నదన్న తహతహ దశరథున కెక్కువయినది. ఇది రామ పట్టాభిషేకమునకు త్వరపెట్టినది. కల్పవృక్షమున ప్రితిపాదించబడిన యీ హేతువు వినుతన మయినది

కల్పవృక్షము రామునకు సమాధి భంగ స్థితిని గ్రోతగా దెచ్చినది. రాముడా రాత్రి సమాధిలో నుండగా దేవతలు వచ్చితి, శ్రీ రామునకు దొలిసారి సమాధి భంగమయినది.

“అంత నుపవాసి రాముండు ప్రాణాయామమ్మాని త్రియామ శేష రాత్రంబున” నుండగా.

“దేవతలై రమా మద వతే వ్రతతీ మధు భృత్యుమాకా
దైవతలోక కార్య చరిత వ్రత! నిత్యదశావతార ధా
కా విదితాభిలోత్రమ! పురాణ కథా కమనీయ మూర్తిదే
కావలికంట కాపనయన్తా యని పిల్చిన యట్లు తోచివన్

సామీ! నీవు యావ రాజ్య పట్టాభిషిక్తుడ వైనచో మాకు జేసిన వాగ్దాన మేమి యగును? నీవు వారాయణుడవు. రావణుడేమి యగును? అనియిట్లు దేవతలు రామునితో మొఱ వెట్టుకొనిరి. అంతట శ్రీరామునకు సమాధి భంగమైనది. ఇది కల్పవృక్షమున అయోధ్యా కాండమున గలదు. ఈ సమాధి భంగ వృత్తాంతము అవాల్మీకము.

మొత్తము మీద రామునకు రెండుసార్లు సమాధి భంగము కల్గినదని కల్పవృక్షము పేర్కొన్నది.

రాముని పట్టాభిషేక వార్తవిని మంధర కోపము పూనినదని వాల్మీకము. ఆమె కోపమునకు గారణ మేమియో వాల్మీకము చెప్పదు. శైశవమాదిగా శ్రీ రాముడన్నచో మంధరకు వైమనస్సుమున్నదని రంగనాథ భాస్కర కామాయణములు పేర్కొన్నవి. కల్పవృక్షము వీరి మార్గము ననుసరించినది. రామ పట్టాభిషేక వృత్తాంతము మంధర కర్ణపిథి బడగా దానికి ఘటగి విషమెక్కినట్లయినదనియు, అందుకు గారణము మంధరలో గల దైత్య గుణమే కారణమనియు గల్పవృక్ష కవి వ్యాఖ్యానించెను,

శ్రీ రామ చంద్రునితో గలసి పదునాలు గేండ్లు అరణ్యవాసము చేయుటకు లక్ష్మణుడుద్యుక్తుడైనాడు. ఆ లక్ష్మణుడు తన భార్య యగు ఊర్మిళతో జెప్పి వెళ్లెను? విషయమున వాల్మీకము మానము వహించును. కల్పవృక్షము తన్నొన వ్యాఖ్యను గావించినది.

“శ్రీరామచంద్రుండు తమ్ముని ప్రియకన్నులతో కౌగలించుకొని, అమ్మతోజెప్పి నీభార్య ననుమతింపజేసి రావోయి సౌమిత్రి! సీతవోలె నూర్మిళయు వత్తునన్న నేనొప్పుకొను” అని రాముడు లక్ష్మణుతో అన్నాడని కల్పవృక్ష కథనము.

లక్ష్మణుడు ఊర్మిళ భవనమునకు వెళ్ళును. ఆమెను లక్ష్మణుడెక్కి “యోగిని” అని సంబోధించెను. రామునితో తాను అడవికి పోవుదునని ఊర్మిళాదేవితో లక్ష్మణుడనెను. ఆమె అంగీకరించినదా? “యోగి జనాభు సంసదుదితోజ్జ్వల సత్ప్రధమావతార!” నేను నీకు చెప్పెడిదాననా! అని యన్నది. ఆమె అంగీకరించినదని అర్థము. ఆమెయు లక్ష్మణుడును కౌగలించుకొనిరి. నవ్వుకొనిరి. ఈ రీతిగా లక్ష్మణుడూర్మిళను గలసినాడు. ఆమె యనుమతితో రాముని వెంటవెళ్ళినాడు. ఊర్మిళ లక్ష్మణుల సమావేశ విశేషములు వాల్మీకమున లేవు.

కాకాసుర వృత్తాంతము

వాల్మీకమున నుందరకాండ యందు సీతాదేవి హనుమంతునితో ప్రసంగించు ఘట్టమున కలదు. కల్పవృక్ష నుందరకాండమున ఉషఃఖండముననే కాకాసుర వృత్తాంతము వాల్మీకమున నున్నట్లే యున్నది కాని కల్పవృక్షమున అయోధ్య యందు అనసూయా ఖండమున కూడ పరిస్తావింపబడినది.

కల్పవృక్షములోని కాకాసురుడు దేవీభక్తుడు. ఈ విషయమును స్థాపించుటకై అయోధ్యకాండలో కాకాసురుని వృత్తాంతము కూర్చబడినది. “శ్రీకామచంద్రుడు సీత తొడపై తలచేర్చి నిద్రించుచుండెను. అప్పుడు.....“కాకాసురుడు” ముక్కుచాచుక తల్లిపై మొనసి దూకి” నాడు. ఈఘట్టమున కాకాసురుని చేత పరిస్తావింపబడిన సీత సాక్షాత్ మాతృస్వరూపిణియై.

యుద్ధ కాండము సంశయ ఖండమున దొలిపద్య మిట్లున్నది శ్రీ కనక కాంతి వక్షా! ప్రాకట రాజత శుభాంగ! బ్రహ్మపదార్థ వ్యాకృత భూమతనూ! హంసాకారా పరమహంస! హర! విశ్వేశా! హంసయు, శివుడు ఆభిన్నులను భావన యిందున్నది. వాల్మీకమున యందు” లేని హంస యెఱిగి కల్పవృక్షమునందు గలదు. శివుడు రామునకు హంసగా గన్పడును. ఆ హంసతో రాముడు సీతా దేవికి వార్త నంపును. ఊరందలు జూచుచుండురు. ఆహంస యెట్లున్నదనగా రావణుడు తన పూజామందిరములో ఒక హంసను వెండి దానిని బెట్టి దానిని శివుడుగా ఆరాధించుచుండెను. ఆ హంసయే యీ హంసయా యన్నట్లు భాసించి రావణునకు గోపము వచ్చి శివుని నిందించు చుండెను అప్పటికి అంజనేయుండు యుద్ధములో అక్షయకుమారుని వధించెను. ఆ అక్షయకుమారున

కొక్క కొడుకుగలడు. వాడు జాతగారి పూజా మందిరిములో హంసను దానాడుటకై తెచ్చినటుల కల్పింపబడినది, తురీతిగా కావణుని మాయకప్పినది ఇది మహానాటక యోగ్యమయిన కల్పన. చూచితికి నవల వలె నున్నది. నాటకమువలె నున్నది సామాన్యముగ బూర్వకపుల రచనలు నాటకములవలె నున్నవనుట యందలి ప్రసంగ నైపుణిని బట్టియే.

కల్పవృక్షమున బ్రసంగనైపుణితో బాటు నాటకాం గములన్నియు గలవు.

“రఘుకుల రాజహంసయగు శ్రీ రామచంద్రునకు ఈకన్పించు రాజహంసము తన వియోగ భావనా జనిత వాంఛాస్వరూపమో, తనకన్ను చెదరుటయో, యదార్థమైన హంసయో, బహిరాకృతి గలదియో యేమియు దెలియక తెలియమి యందొక విలక్షణాను భవలాలస కలిమి నిట్లనియె”

కల్పవృక్షము వాల్మీకమును అనుసరించినను చాల స్వల్ప విషయములలో భేదించినట్లుండును. అచ్చట కథ వేఱు ఇచ్చట కథ వేరు అన్నట్లుండును.

రామునకు రెండవసారి సమాధి భంగము యుద్ధకాండమున జరిగినది. ఇంద్రజిత్తు వాగ బాణములతో రామాడు మూర్ఛితుడు కాగా గదత్తుడునాగ పాశములను దొలగించును. వాల్మీకమున నిదిలేదు. కల్పవృక్షమున క్రొత్తగా జెప్పబడినది.

ఇక అదిత్య హృదయము. రామరావణ యుద్ధమున రావణుని సంహరింప జాలక, రామాడు భాధ పడుచుండగా అగస్త్య మహాముని వచ్చి రామానకు అదిత్య హృదయము జపింపుమని ప్రబోధించును.

ఈ ఆదిత్య హృదయము కల్పవృక్షమున యుద్ధకాండము మొదటనే యున్నది. వాల్మీకి ఆదిత్య హృదయము, కల్పవృక్ష కవి ఆదిత్య హృదయము వేర్వేరు. కల్పవృక్షమున ఆదిత్య హృదయమున వేద శాస్త్రములలోని రహస్యములున్నవి. ఆ శాస్త్రరహస్య రహస్యములు తెలిసినగాని కల్పవృక్షము నందలి ఆదిత్య హృదయ రహస్యము తెలియదు.

వేదోపనిషత్సాస్త్ర ప్రతిపాదితాంశములను కాశిదాన ప్రభృతి మహాకవులు రసస్ఫుర్తితో ఎట్లు కావ్య మార్గమున వెలయించినారో, వాల్మీకమునందలి వైదికము లయిన రస స్యాంధములను ఆధ్యాత్మిక విషయములను కల్పవృక్ష కవి యట్లే కావ్యమున వెలయించెను. విశ్వనాథకు ఇతరాంధ్ర రామాయణ కవులకు బోలిక లేదు. వాల్మీకమునకు నకలు దింపు పనిని విశ్వనాథ చేయలేదు. కథాక్రమ పద్ధతిని మార్చుట, నూతనాంశములను జేర్చుట మున్నగునవి వాల్మీకికి భాష్యప్రాయమయినవే.

వాల్మీకి రహస్యమేమనగా అందివి యుండును, ఇది యుండదనుటకు వీలులేదు. రామాయణ కల్పవృక్షము వాల్మీకమునకు అనుసరణ మనుటకు గాని, కాదనుటకు గాని వీలులేదు, కల్పవృక్షము యథా వాల్మీకమే.

కల్పవృక్షము - సుందరకాండ వైభవము

డాక్టరు కొర్రపాటి శ్రీరామమూర్తి

“హాసిన రామచంద్రు కథ వాసితి వంచనిపించుకో వృథా
యాసము గాక కట్టుకత లైహికమా? పరసూ? యటంచు దా
జేసిన తండ్రి యాజ్ఞయును జీవునివేదన రెండునేకమై”
“నా సకలోహ వైభవ సవాధము నాథ కథన్ రచించెదన్”

నిశ్చేష్టరాజితముగా రచింపబడిన కవినమార్కట్ విశ్వనాథ
సత్యనారాయణగారి “సకలోహ వైభవ సనాథ” మగు రామకథ
శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము.

‘అచ్చమయిన యమృతమమరులు త్రాగ’ అద్వానికాతడు
అసూయపడక తన కమ్మని కవనమును, తియ్యని తెలుగు దనమున
పొదిగి ‘పరమ మోనియయిన వాల్మీకి కృత రామ సత్కథా సుధా
రసంబు’ నను మేళవించి తాను ‘తా’వి’ మనచేత ‘తా’వించినాడు’.

వాల్మీకి రామాయణమును ప్రణవ గాయత్రిష్టాక్షరీ మంత్ర
పూరితము గావించి, పఠన, మనన, శ్రవణాదులచే ఎట్లు ఎక్కువ
ఫలము గూర్చు ప్రయత్నించెనో అంతకంటే ఎక్కువగ విశ్వనాథ తన
రామాయణము నందలి సుందరకాండమును పారాయణ యోగ్యము గా
వించుటకై ఎంతగానో కృషి సల్పినాడు. రామాయణమును నుహామం
త్రముగ, తాత్పర్యకరుణమాగ భావించు భారతీయ సంప్రదాయ ధార
ను తన సుందర కాండమునందు అత్యంత సుందరముగ సమన్వయించి
నారు విశ్వనాథవారు. కనుకనే హనుమంతుని యందు విశ్వనాథవారు
హనుమ మూలమంత్రమును సెప్పించియు, త్రిజటా స్వప్నమును
గాయత్రీ మంత్ర రాజముగ తీర్చిదిద్దియు “రాఘవు వృక్షంబు ద్విధా
వృత్తంబుగా” అంజనేయునిచే సాడించియు, అద్వాని పఠనము పఠన

కల్పవృక్షము—సుందరకాండ వైభవము

ఎక్కువ ఫలితమును సమకూర్చినారు. సీతమ్మ గావించి
స్తవము సుందరకాండ భక్తి పారవశ్య గంభీరతకు ని
“మీనాక్షీం ప్రణతోఽస్మి సంతత మహం కారుణ్య వా
అను మీనాక్షి పంచరత్నములు జానకీపతి స్తవముగ విశ
చేతిలో రూపు దిద్దుకొనినవి. “నన్నున్ ఊమింపవే రఘువ
వారాన్నిధే” అను మకుటముతో శ్రీరామ సంకీర్తనము
సుందర హనుమ కాండను అత్యంత సౌందర్య కాండగ తీరి

కల్పవృక్షము నందలి పాత్ర చిత్రణ నిరుప
అశ్వపోత్రి ఖగరాట్ పంచాస్య శాఖామృగేశా నాన
మరుత్తనయ భాస్వన్నూర్తులన్” పాఠకులకు సా
జేసినారు. కర్మ, జ్ఞాన, భక్తి యోగములకు సమన్వయ
హనుమంతుని తీర్చిదిద్దుటయే గాక రాజయోగ పృథ్వి
చిత్రించినారు. యోగ విద్యా రహస్యములనెల్ల హను
యందు నిక్షేపించి హనుమంతుని పరమ యోగారూఢునిగ
ద్వైతిగ నిరూపించినారు.

“తతో రావణ సీతయాః సీతాయాః శతృకర్షణః
ఇయేష పదమస్వేష్టుం చారణా చరిషేథి॥

అను శ్లోకముతో మహర్షి సుందరకాండమును పారంభి
'యమిడవళి' అను అర్థమున హనుమంతుని శతృకర్షణను
పేర్కొనినాడు. అతడు వెదుకబోవు మార్గము చారిణా చరి
అనగ కుండలీని చేత అంతట సంచరింపబడు మార్గము
ఆ మహాకావ్యమున ధ్వని రూపమునగల హనుమంతుని
యోగమును భాష్యకారకవి యగు విశ్వనాథ తన సుందర
మున సవిస్తరముగ వ్యాఖ్యానించినారు. పలుచోట్ల తన క
హనుమ యోగి అని కంతోక్తి గావించి, మూలాధారమందు

మైయున్న కుండలినీ శక్తిని సహస్రారము వరకు ఉత్థాపన చేసిన విధమును, అతని పయనములో పట్చక్రములను అధిగమించిన విధమును, అతని చర్యలలో ఆత్మావలోకన పరుడైన యోగి లక్షణములను తెల్పుచున్నారు.

‘మూలాధారము నుండి ఉత్థాపన చేయబడిన కుండలినీ శక్తి సుషుమ్నా నాడిని ప్రవేశించి ఉత్తరోత్తర క్రమముగ స్వాధిష్ఠాన, మణిపూరక, అనాహత, విశుద్ధి, అజ్ఞాచక్రములను బ్రహ్మ విష్ణు రుద్ర గ్రంథులను చేర్చించుకొనుచు పోయి సహస్రార పద్మమును చేరి అందు పరబ్రహ్మముతో సంయోగమును పొందును. సంగ్రహముగ యిదియే కుండలినీ యోగము.

హనుమంతుడు యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహారములను బహిరంగములందు బాల్యమునందే నిష్ఠాతుడైనాడు. పుట్టుకచే శౌచము, సంతోషము, బ్రహ్మవరప్రసాదియై తపశ్శక్తిని సంపాదించి సూర్యునివద్ద సమస్తవిద్యలు అభ్యసించి స్వాధ్యాయపరుడై శ్రీరామ సందర్శనానంతరము ప్రణీధానమాచరించి ప్రత్యాహారము సిద్ధింప జితేంద్రియుడై యోగభ్యాసనవేళ ధారణ, ధ్యాన, సమాధులను సిద్ధింప జేసికొనినాడు.

రామాయణమున, అందును ముఖ్యముగ సుందర కాండమున “హనుమంతుడ”ను శబ్దము ఎక్కువగ వాడుట, ఈతడు కుండలినీ యోగానుష్ఠాన పరుడని ధ్వనింప జేయుటయే. ‘హనుమత్’ ‘సుషుమ్నా’ శబ్దములు పర్యాయ పదములు గాన అంజనేయుని ‘హనుమ’ యనుట యానికి అది సార్థక సామధేయము.

వేదవేద్యుడు శ్రీరాముడు. వేదవతి, పరాశక్తిశ్వరూపిణి సీత. ఆమెను దర్శించుట జీవైక్యము పొందుటయే. హనుమంతుని

అన్వేషణ పర్యవసానము అట్టి సీతాసందర్శనము. కావున యోగసాధన యందు సీతా సందర్శనము. సహస్రారము తేజస్వరూపిణి. ‘మూడు మూడు గంభములు ఘాల్గుములల....’ ‘కంబములు వైడూర్య సంకలితములుగ.... మాణిక్య సంగతములుగ వజ్రములు గాగ’ సహస్ర స్తంభ మంటపమును హనుమ గాంచినాడట. అశోకవని యిందలి ఆ మండపము సహస్ర స్తంభయుతముగ దేధివ్యూహముగ ప్రకాశించున్నట్లు వర్ణించుటచే సీతను వహించుచున్న ఆ మంటపమందలి స్తంభములు వేయి అకులుగను, ఆ అశోకవని శోకరహిత మగు సచ్చిదానంద స్వరూపమగు సత్యలోకముగను, అంతటి ‘నూర్కాగ్ని తేజోవిలాసదేహ’ ‘జగన్నాయక సాయక యశస్సనాథ జ్యోత్సాన్ని’ సీతమ్మ సహస్రార బిందువుగను భావింపనగును. ఆమె “పాజరశుకి” యట. ‘శివమూర్తి’ యట. అట్లు సంభోధించుటతో తృప్తిచెందని విశ్వనాథవారు “అర్ధనారీశ్వరివోలే బరమ శివాకారమై” యున్నట్లు పేర్కొనినారు. ‘కోరి లక్ష్మి నడుమ గూర్చున్న యట్లుగా శోభితాలైనటు నశోకవనము’ అని ఆ వనమును వర్ణించుటచే శ్రీచక్రస్మరణయు గావింపబడినది.

అట్టి సీతా సందర్శనమునకు మూలహేతువు హనుమంతుని శ్రీరామ సందర్శనము. ప్రథమ సందర్శనముననే రాముని పరాత్పరనిగ దర్శించినాడు ఆ జగన్నాథుని తన నాథునిగ, గురువుగ భావించి తన భావి యోగాభ్యాసమునకు పూనుకొనినాడు కావున శ్రీరామ సందర్శనము నందు మూలాధార చక్రము గోచరించుచున్నది.

శ్రీరామ సుగ్రీవుల సఖ్యము కుదిరిననే గాని సీతాన్వేషణము జరుగదు. కావున హనుమ రామ సుగ్రీవులకు సఖ్యము గూర్చుట రెండవ ఘట్టమగు స్వాధిష్ఠాన చక్రము. మూలాధార స్వాధిష్ఠానములు దేహమున వహ్నిఖండ మనబడును. “సాధకుడు

స్వాధిష్ఠాను ప్రజ్వలింపజేసి తద్వారమున విజృంభించిన వాయువుచే కుండలిస్ఫుటాపన చేయవలెను. 'హనుమత్కృత సర్వసంభార సామాగ్రికం బగ్నియందు పెల్చి, యనుట "అగ్ని స్వాధిష్ఠాన గతోజ్వలమ్" అనుటయే. ఇట్లు రామ సుగ్రీవులకు సఖ్యము గూర్చి సీతాన్వేషణకు గ్రంథిగ నున్న వాలిని వధింపజేసి మూలాధార స్వాధిష్ఠానముల ననుసరించి యుండు 'బ్రహ్మగ్రంథి' ని అధిగమించినాడు.

హనుమంతుడు దక్షిణాభి ముఖుడగ పయనించుటయు. కుండలినియోగమే. 'సుషుమ్నానాడి మూలాధారమునుండి బయలుదేరి దక్షిణకొలుపు చేరి అచ్చటనుండి అంబిక, అంతట సహస్రారము చేరును. కనుక సుషుమ్నా మార్గము దక్షిణ మార్గము. కనుక దక్షిణముగ పోవుట.

ఇట్లు కపి వీరులందరు దక్షిణాభిముఖులై పయనించి స్వయం ప్రభ గుహను జేరిరి. 'అవ్వా! యీ మణిసౌధము నెవ్వరిది' అని మణినికరాయ మానము, సూర్యచంద్రము తళతళలాడు ఆ గుహను గాంచిన కపివీరులచే అట్లు కవి పల్కించుట స్వయంప్రభమగు ఈ మణిసౌధమును మణిపూరమని సూచించుటయే.

మణిపూరము బీజాక్షరము 'రం' అగ్ని తత్త్వముగాన కపి వీరులు మణిపూరము చేరునరికి 'కడువడి నాలుకల్ పిడుచకట్టగ నీరెచుటన్ లభింపక' శ్రుతిగల్గినారు. మూలాధారమున సర్వాకారమున నిద్రావస్థ యందున్న కుండలినీశక్తి మేల్కొని తన క్షుదాగ్నితో అచటి సృధివీ భూతాంశములను భజించి స్వాధిష్ఠానము చేరి అకలితీరక అచటి జలమును పానముచేసి అంతటితో తృప్తి చెందక మణిపూరమున ప్రవేశించి అగ్నిని భక్షించును. ఈ స్థితియందలి బాహ్యచిహ్నమే వారి అకలిదస్యము. 'కణ్ఠ కూపె ప్రవృత్తివి. సా.

కల్పవృక్షము—సుందరకాండ వైభవము

నివృత్తిః అని పంతంజలి యోగ సూత్రము. కుండలినీశక్తి కంతమూల నందుండు విశుద్ధచక్రము చేరునంతవరకు యోగికి అకలి దప్పలుండు ననియే పంతంజలి చెప్పినాడు.

శతయోజన విస్తీర్ణ సాగరము ఎదురగుటచే వారి ప్రయత్న మునకు అవరోధము కల్గినది. సంపాతి పల్కులచే వారిలో నూతనోత్సాహము వెల్లి విరిసినది. అనగా అత్మ సాక్షాత్కారము నొందిన పెద్దల వలనను, శృతుల వలనను ప్రేరేపింపబడి యోగసాధన కొనసాగింప వలయునని ఇటు గోచరించుచున్నది. వారందరిలో హనుమంతు డొక్కడే సంపాతి పల్కులను గురుబోధగ స్వీకరించి మణిపూరము నుండి అనాహత చక్రమునకు దృష్టి మరల్చినాడు.

అహంకార త్యాగముతో దైవశక్తిని నమ్మిననేగాని యోగసిద్ధి వంటి దుష్టర కార్యము నెరవేరదు. కావుననే తన గమ్యమును సునాయాసముగ చేరుటకై రామలక్ష్మణులకు, దేహాధిష్ఠిత దేవతలకు నమస్కరించినాడు.

సముద్రలంఘనమునకు హనుమంతుడు మహేంద్రగిరిపై నుండి—

నడుమున్ మూపులు వంచి గ్రీవము సమున్నతుజ్జ్వలంబై మొగంబుడు ఠాజోడయమట్లు కన్నడగ జానూరుల్ పరిశ్లేష్టి యేర్పడ జాహు ద్వితీయంబు పార్శ్వ ఘటనాపశ్చాత్రసారంబు చొప్పడఁ జక్రాకృతి వాయుసూనుడు మహా వాఙ్మన్ముఖి కృన్మతిన్

ఉద్యమించినాడు. “జానూరుల్ పరిశ్లేష్టి యేర్పడ” “గ్రీవము సమున్నతుజ్జ్వలంబై చ నన్” ‘చక్రాకృతి’ అనుటచే ఇదొక సిద్ధాసనముగ భావింపనగును. ‘సర్వేషా మేవ బన్ధానా ముత్త మోహ్యుద్ధియానకః’ కుండలినీ ఉత్థాపనకు చెప్పబడిన బంధము లన్నింటిలో ఉద్ధియాన

బంధము ఉత్తమోత్తమైనది. 'ఉడ్డియాన బంధము వలన ప్రాణము నుపమన్నా నాడి ద్వార పైకిపోవును.... మొండెమును ముందుకు పంచినయెడల ఈ సాధకము సులభ సాధ్యమగును.' ఇటు నడుమున్ మూపులు వంచి అనుటచే శ్రేష్ఠతరమగు ఉడ్డియాన బంధమును హనుమంతుడు అనుష్ఠించినట్లు తెలియుచున్నది. అతడు ఆకాశమునకు లేచుటయందు అతని భోచరీశక్తి వ్యక్తము. కుండలినీశక్తి అనాహతము చేరినప్పుడు ఆకాశ గమనము సిద్ధించును.

యోగమార్గ సంచ రిష్టువునకు స్థైర్యము దృఢముగ నుండవలయును. ఇట్టివానికి మొదటి విఘ్నము తన మిత్రుల వలననే కలుగును. సాధకుని ప్రేమానురాగములచే అతని దృఢదీక్షకు సహాయ రూపక విఘ్నము విఘ్నమే కాన అభ్యాసి అద్ధానికి లోబడక మంచి మాటలతో సమాధానపరిచి యోగసాధన కుపకృమింపవలయును. ఆ మిత్రుడే మైనాకుడు. సముద్రునిచే ప్రేరితుడై హనుమంతుని శగ్రును తీర్చుటకై అతిధ్య మీయ దలంచినాడు మైనాకుడు. మైనాకుని పార్శ్వనకు లోబడక అద్ధానిని తన కార్య నిర్వహణమునకు అవరోధముగ భావించి ముందుకు సాగిన ఘనుడు హనుమ.

తరువాత సాధకుని చిత్తస్థైర్యమును ధృఢనిశ్చయమును పరీక్షింప దేవతలే విఘ్నములు కలిగింతురు. సాధకుడు వానికి లోబడక భక్తిచేతనే తప్పించుకొనవలయును. అట్లే హనుమంతుడు సురనయను నాగమాతను అత్యేకమించినాడు.

పిన్నుట సాధకునకు భూతగ్రహముల చేతను దుష్టజనుల చేతను అవరోధములు ఏర్పడును. ఇట్టి విరోధ భావము గలవారిని వధించి ముందుకు సాగవలయును. అట్టి దుష్టగ్రహమే సింహిక. కనుకనే అమెను వధించి ముందుకు సాగినాడు. ఇట్లు కల్పితయోగ మార్గ అవరోధము లన్నింటిని హనుమ అధిగమించి సముద్రావతరణ మను అనాహతమును దాటి విశుద్ధి చక్రముపై దృష్టి మరల్చినాడు.

భక్తియోగము ఉద్యానవన సంచారము వలె మనోహరమైన మార్గమనియు, యోగమార్గము నిరాలంబముగ సమాద్రము దాటుట వంటి దుస్సాధ్య ఘోర కార్య మనియు ఈ కాండము వలన తెలియదగియున్నది.

శ్రేయాంసి బహు విఘ్నాని, — యోగాభ్యాస నిరతులకు కొన్ని విఘ్నములు సంభవింపకమానవు. వ్యాధి, యోగకర్మార్హత, సందేహము, అజాగ్రూతత, మత్తత, అత్మప్తి, భ్రమ, ఇత్యాది చిత్త వికారములు యోగవిఘ్నములు అని పతంజలి చెప్పియున్నారు. వీని నధిగమించిననేగాని సాధకుని ప్రయాణము సాగదు. ఇట్టి ప్రతిబంధకమే లంక రక్కసి. దీనిని జయింపక సిద్ధి చేకూరదు. 'లం' పృథివీ బీజము. అది కలది 'లంక' అనగా దేహము లంకను జయింపవలె ననగ యోగాభ్యాసి శరీరమును జయింప వలెననుట. ఇట్లు దేహమును జయించి విశుద్ధిని పొందవలెను. హనుమంతుడు 'లంక' రక్కసిని జయించినాడు.

"అసురి మొగమున సరచేత నప్పళించె" అనుటచే నిర్బంధముగ నైనను శరీరమును గెలువవలయు నని అర్థము. అనగా యోగి హఠ యోగాధులచే సాధన చేసి తన పాంచ భౌతిక శరీరమును, తద్వారమున మనస్సును వశపరచుకొనవలయును. ఇట్లు హనుమ లంక రక్కసిని వధించి విశుద్ధి ఛక్రము నధిగమించి అంతఃప్రాకారము దూకి అజ్ఞా చక్రాధిష్ఠిత రుద్రగ్రంథిని అధిగమించిన వాడై ముందుకు సాగినాడు.

హనుమ సీతమ్మకై లంక యందు గాలించుచు అంతఃపుర స్త్రీల శృంగార చేష్టలను చూచియు చలంపక మహానుభావుండయిన ఆ అంజనేయుండు తనలో దాను చూచికొని తన యాత్మ మహా ప్రసన్నతాభావంబు పొందుట యెఱింగినాడు. అంతటి ఋతేంద్రియుడును అత్మ పరిశీలనము చేసికొనుట గమనింపదగిన విషయము.

కనుక యోగాభ్యాస నిరతులకు ఆత్మ పరిశీలనము, ఆత్మ విచారము ఎంతేని ఆవశ్యకము.

హనుమంతుడు లంకయందు సీతమ్మకై అన్వేషించుచు మాయాబద్ధులగు రాక్షసులను గాంచి “ఇంతటి ఇంద్రియ జ్ఞానము మాలిన సుషుప్తి భావమునకును నిత్య జాగ్రదవస్థా భూతమైన జానకి దేవికిని సంబంధము లేదని” అచ్చోటు పరిహరించి నాడట. జానకిదేవి “నిత్య జాగ్రదవస్థా భూతమైనది”. అనగా విద్యామాయ సుషుప్తి భావము ఇంద్రియ జ్ఞాన మూలమగు అజ్ఞానము. ఇదియే త్రిగుణాత్మకమగు అవర ప్రకృతి. ఇట్టి త్రిగుణాత్మక మగు మాయకును విద్యా మాయకును సంబంధ ముండదు, గాన అచ్చోటు పరిహరించి నాడు. అనగా పరాపర ప్రకృతి వివేచన చేసినాడు. అచటి త్రిగుణాత్మకమగు ప్రకృతిని గాంచిన హనుమకు “జగదయా థార్ద్య సరణి యెక్క పెట్టున దోచెనట” ఇట్లు “జగదయాథార్ద్య సరణి తోచుటయే” “ద్వైతమగు బ్రహ్మ మొక్కటియే సత్యమని తోచుట. జగన్నిత్య కావున బ్రహ్మ సత్యము అని నిరూపించినాడు.

కపిమహేశ్వరునకుఁ గానంగ రాదెంత

వఱకు సీత యంతవఱకుఁ గాఁగ

నంతకంతకాఁగ శాంతభావంబును

బూనుచుండె హృదయమున సతందు

ఇది మహాయోగి లక్షణము. ఎంతవరకును సీత కానరాకుండుట అలస్యము, అలబ్ధభూమికత్వము అను యోగవిఘ్నములు సంపాద్య మైనను శాంతచిత్తుడై సత్త్వసంపన్నుడగువాడు మాత్రమే యోగసిద్ధికర్తుడు. అట్టిఎడ సాధకుడు పునః పునః ధారణ, ధ్యాన, సమాధులచే సంయమసిద్ధిని పొందవలయును.

సీతాసందర్శనము సహస్రార్చర బిందు గర్భనముగ భావించిన పరమయోగి పుంగవుడగు హనుమ సీతాన్వేషణమందే మనసు లగ్నము జేసి లంక యందు అన్వేషించుట 'ధారణ' స్థితి. సీతాసందర్శనార్థియై 'జానకీదేవి ప్రతీక్షా భావం బొక్కటే తన యాత్మలో నారసి దివ్యైగా వెలుగుచున్న యక్కపిరాజు' సీతా సందర్శనమే పరమావధిగ భావించి అందులకు వ్యతిరిక్తమైన దానిని రాసీయక తాను ధ్యానించు సీతాదేవిని మాత్రమే భావించుట 'ధ్యాన' మగును. సీతమ్మను ఊహించి కనులు మూసికొనగ 'దేవిరూప మెంచుచుండ రూక్షరూపంబుగ నొక్కమెఱుపు మెఱసె నూర్జితముగ' - తన ప్రయత్నము లేకయే అతని ధ్యానము, ధ్యానించు వస్తువు యొక్క స్వరూపముగ నొక మెఱుపు మెఱిసి తనను మైమరపించిన ఆ మధురక్షణము అతని సమాధిస్థితి.

'త్రయమేకత్ర సంయమః' - ధారణ, ధ్యాన, సమాధులను కూడియుండుట 'సంయమము', హనుమ అశోకవనమున తపోయోగ్యుడు స్థలమున తపము చేయ సంకల్పించి -

చిక్కనగు తోకపైకెత్తి చివర మడచి
శిరసు పైనిఁ బతాకగాఁ జెంగలింప
నాసదుద్ధారకుం డయినట్టి స్వామి
పంచభూత మనోహర ప్రతిభు డగుచు

ప్రకాశించినాడు. ఇది అతని సంగయమస్థితి. ఇట్లాతడు మరల మరల సంయమ స్థితిని పొందుచు సహస్రార్చరబిందువును చేరనున్నాడు.

పుష్పకమున మండోదరిని గాంచి సీతమ్మగ భ్రమించినాడు. ఇది యోగవిఘ్నము ఆశ్చర్యకరమందు అత్మజ్యోతి వంటి తేజస్సు కానరావచ్చును. మండోదరిని గాంచి సీతమ్మ యనుకొనినట్లు ఆ తేజస్సును అత్మయని భ్రమింపరాదు. ఇట్లు భ్రమించుటను

‘భాగిందిదర్శనమ’ ని పతంజలి యోగ విఘ్నముగ పేర్కొని యున్నాడు. సీతమ్మ ఎక్లుండునో సంభావించి అత్త స్వరూపమును భావించి తను కన్నది భాగిందిదర్శనమని తెలిసికొని సకారణముగ దానిని పరిహరించి మిక్కిలి హెచ్చరికతో తన అన్వేషణను కొనసాగించినాడు.

ఎందును సీతమ్మను గాసక చింతాకాగ్నింతుడైనాడు. ఈన ప్రయత్న మంతయు వ్యర్థమైనదని భావించినాడు విషయము రామ లక్ష్మణులతో చెప్పట ఎట్లనియు మధనపడినాడు. మరల ‘వైరాగ్య వంతుండు తన విషాద భావంబు చిత్ర విచిత్రంబు లయిన యూహ లచే ననునయించు కొనుం గావున నమ్మహో వానరుండు కవి శిల్పి ఋషి భావనా పరమేశ్వరుండు విషాద భావంబు మరలించుకొని ప్రయత్న నైష్ఠ్యల్యం బంగీకరింపక’ సీతాన్వేషణను సాగించినాడు. ఆజ్ఞాచక్రమునకు సంకల్ప వికల్పము లనునవి రెండు తత్త్వములు రెండు రేఖలుగ నుండునని ‘అద్భుతకుండలిన’ అను గ్రంథము తెలుపుచున్నది. వాని ఫలితముగనే హనుమంతుడు ఒకింతసేపు మానసిక సంఘర్షణకు లోనైనాడు. హనుమ ఉత్తమ సాధకుడు గనుక ఇట్టి విఘ్నమునకు లోనుగాక సీతా సందర్శన మగువరకు అన్వేషించి ఆజ్ఞాచక్రము నధిగమించి సహస్రారమున పరిపూర్ణయోగ సిద్ధిని పొందినాడు.

హనుమ సీతా స్వరూపమును ఇట్లు భావించినాడు.

గుణవిభావనాత్మాకృతి క్షోణీజాత
మనసులోన నవ్యక్తమై మలయుచుండె
అట్టి యవ్యక్త రూపంబు వ్యక్తరూప
ముగను జేయఁగ బటు రూక్షముగఁదలచి నాడు.

“గుణవిభావనాత్మాకృతి” అనగా త్రిగుణాత్మకమైన మాయ.

అదిఅవ్యక్తమై మలయు చుండెనట. అనగా అట్టి త్రిగుణాత్మకమాయ అవ్యక్త ప్రకృతి. వ్యక్తరూపము చేయుట అనగా స్పష్టము చేయుట. అనగా త్రిగుణాత్మకమగు ప్రకృతి సృష్టికి పూర్వము కారణ రూపమున అవ్యక్తము. సృష్టి యనంతరము కార్యరూపమున వ్యక్తము. అట్లు తలంచినవాడై -

కనులు మూసి యెడమ కంటి ముందర రామ
భద్రు నిలిపి యతని ప్రక్క దేవి
రూప మెంచు చుండ రూక్ష రూక్షంబుగ
నొక్క మెఱపు మెఱసె నూర్జితముగ
అంతలోన దేవి యంతర్హృదయబైన
నిలిచె రామమూర్తి నీరజాక్షుఁ
డంత హనుమ యెరిగె నాత్మలోపలి తన
రామమూర్తి కాడు రామమూర్తి.

రామ నిష్ఠమైన శక్తి సీతమ్మ కావున వారి అభిన్నరూపమును సందర్శింప ప్రయత్నించినాడు. సీతను సందర్శింపగనే రాముడు మాయమైనాడు. దృష్టి ప్రకృతిపై పడిన పరమాత్మ గోచరింపడు. అది ఛేదించినగాని నిర్గుణ పరమాత్మ సాక్షాత్కారము గలుగదు. కనుక దేవి అంతర్హృదయంత అనగ విద్యామాయ తొలిగిన వెంటనే నిర్గుణ పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారము గలిగినది. ఇప్పుడు తాను దర్శించిన రామమూర్తి ఆత్మలోపలి తన రామమూర్తికాడు. ఇంతవరకు తన ఆత్మయందున్న రామమూర్తి ఉపాసనకై సగుణ రూపకల్పన చేయబడిన మాయకల్పిత శరీరుడు. విద్యామాయ ఉపసంహారముతో నిర్గుణ పరబ్రహ్మము ద్యోతక మయినదని విశ్వనాథవారి భావన.

సహస్రారబిందు దర్శనమును 'అగ్ని సోమియ' విద్యగ యోగశాస్త్రము తెలుపుచున్నది.

తన గర్భంబున నున్న యగ్నిసముదాత్తంబై శిఖాసంతతిన్
 వినుపీఠన్ బరపంగ జండుని సుధావిర్భూతి యారెన్ మహా
 వనధి ప్రోద్గత శైశిరత్వ మడగెన్ వాయ్వధ్వమాధ్వి సుధా
 వనిలో జాలులు వచ్చి వెచ్చగ జలింపన్ సన్నబీట్లమ్చుచున్

అగ్ని గర్భుడగు హనుమంతుని 'స్వాధిష్ఠానాగ్ని ఆజ్ఞాచక్రము నుండి
 సహస్రారము చేరినపుడు సమశీతోష్ణస్థితిని పొందును. అదియే 'అగ్ని
 సోమాయవిద్య' "అగ్ని సోమాత్మకం చక్రమగ్ని సోమాత్మకం
 జగదితి" ఇట్లు సమశీతోష్ణస్థితిని పొంది ప్రపంచ సంబంధము వదలక
 పరతత్త్వము నుండి శ్రమించు అమృతమును ఆస్వాధింతురు.
 యోగులు ఆ స్థితిని గూడ దాటి "వాయ్వధ్వమాధ్వి సుధావనిలో
 జాలులు వచ్చి పెచ్చగ జలింపన్ సన్నబీట్లమ్చుచున్" - వాయ్వధ్వ
 మగు చిదాకాశమున బ్రహ్మ రంధ్రమును ఛేదించి తాము పరతత్త్వ
 స్థితిని పొందుదురు. ఇదియే యోగాద్వైతము. సీతా సందర్శన మను
 సహస్రారవిందు డర్శనమున హనుమంతుడు అట్టి పరతత్త్వ స్థితిని
 పొందనున్నాడు.

ద్విగుణీకృత నూతనోత్సాహముతో హనుమ అశోకమున
 సీత కలదేమో అని పరిశీలించి సీతమ్మను గాంచినాడు. ప్రత్యక్షమును
 అనుమాన ప్రమాణముచే బలపరచుకొనినాడు. ఆమె సీతమ్మ యని
 నిర్ధారణ చేసినాడు. భ్రాంతి దర్శనాదులు కలుచుండును గాన సాధ
 కుడు, ఇట్టివేళ ప్రత్యక్షమును అనుమాన ప్రమాణములతో జోడించి
 స్వబుద్ధి బలముచే తర్కించి ఊహించి నిశ్చయించు కొనవలెను.
 ఇట్లు నిశ్చయించు కొనినవాడై హనుమ 'సహస్ర స్రంభ మంటప
 మున' సీతమ్మను గాంచినాడు.

“తక్కిన వేయికంబముల తావులు చీకటిలో మునింగి యీ
 యొక్కడు ధారుణీ తనయ యుండిన కంబమొకండు మాత్రమే”

దర్శించినాడు. సహస్రసారము నందలి మిగిలిన రేకులు శూన్యముగ తోపగ సహస్రసార బింధువును చేరినాడు. ఇదే అమృతసిద్ధి.

‘సంసారములకందంబయిన సీతా తత్త్వంబులో లీనభావం పొంది బ్రహ్మనిష్ఠుండయిన యా జగత్పాణి నందనుండు ద్వాన చిత్తవృత్తియై శ్రీరామచంద్ర సమైక్యంబు భావించినాడు.

ఇటు మూలకందంబైన సీతా తత్త్వంబులో లీనభావంబది బ్రహ్మ నిష్ఠుడగుట యనగ కుండలినీ శక్తి సహస్రసారమునకు చేరుట యని అర్థము. ఇటు ‘మూల’ అనగా మూలాధారము. కందంబైనది .. కందము నధిష్ఠించిన కుండలినీశక్తి. ‘కందోర్ధ్వం కుండలినీశక్తిః సుప్తా మోక్షాయ యోగినామ్’ అని యోగదర్శనము. యోగులకు మోక్ష హేతువగు. కుండలినీశక్తి మూలాధారమున పైన నిద్రించు చుండును. కావున మూలకందంబైన కుండలినీశక్తి ‘సీతా తత్త్వంబులో లీనభావంబు’దుటనగ సహస్రసారమున లయమగుట. అట్టి యోగ బలముచే బ్రహ్మనిష్ఠు డగును. ‘శ్రీరామచంద్ర సమైక్యంబు భావించి’ అనగా సహస్రసారమున బ్రహ్మైక్యము పొందెనని అర్థము. అనగా హనుమంతునకు పరిపూర్ణ యోగసిద్ధి జేకూరినదని యర్థము.

“తస్మాద్వా ఏతస్మాదాత్మన ఆకాశ స్సంభూతః ఆకాశా ద్వాయుః హయోర్వరగ్నిః అగ్నేరాపః అద్భ్యుః పృథివీ సృధివ్యాం ఓషధయః ఓషధీ భోక్షన్నమ్ అన్నాత్పురుషః.....అని తైత్తి రియోప నిషత్తు సృష్టి కర్మమును వర్ణించినది. ఇవియే షట్పత్రములుగ మానవుని దేహమాన వెలిసినవి. సహస్రసారము పరమాత్మ. ‘అజ్ఞ’ ప్రత్యేకాత్మ. విశుద్ధి అకాశము. అనాహతము వాయువు. మణిపూరము అగ్ని స్వాధిష్ఠానము జలము. మూలాధారము భూమి. ఈ షట్పత్రములు వరుసగ ‘ఓం భూః, ఓం భువః, ఓం సువః, ఓం మహాః, ఓం జనః, ఓం తపః, ఓం సత్యం’ అని భూలోక, భువర్లోక, జన లోక. తపోలోక, సత్యలోకములుగ వెలిసినవి. ఇట్లు పిండాండమున

ఇమిడియున్న బ్రహ్మాండమును దర్శించుటకు చేయు సాధనయే కుండలిసీ యోగము.

కుండలిసీశక్తి షట్చక్రములను దాటి సహస్రారమును జేరుట యనగ జీవి వరుసగ ఆయాలోకములను దాటి సత్యలోకమున బ్రహ్మైక్యము పొందుట అని అర్థము. షట్చక్రము లందలి భీజాకరములు (లం, వం, రం, యం, హం, జం, రాం) వాని తత్త్వములు (ప్రృథివి, వరుణ, అగ్ని, వాయు, అకాశ, మనస్సు, పరమాత్మ) వాని పంచవర్ణములు (పీత, ధవళ, అరుణ, ధూమ్ర, నీలి) సర్వము 'ప్రృథి వ్యాపస్తేజోవాయు రాకాశాత్' అను పంచభూతములే. ఆ పాంచభౌతికమే మానవుని శరీరము. మానవుని శరీరమున "ప్రాణా పానవ్యానోదాన సమానము" లనెడు పంచ ప్రాణములు వాని ఆధీనమున "పంచవాయువులు" ఉన్నవి. మూలాధారమున అపానము, స్వాధిష్ఠానమున ధ్యానము, మణిపూరమున సమానము, అనాహతమున ప్రాణము, నిశుద్ధి యందు ఉదానము గలవు. ఈ పంచప్రాణముల పంచవర్ణములు, మూలాధార, స్వాధిష్ఠాన, మణిపూర, అనాహత, నిశుద్ధి చక్రముల పంచవర్ణములు ఒకటే ఆ పంచవర్ణములే "ముక్తా విద్రుమ హేమ నీల ధవళచ్ఛాయలు" అట్టి ముక్తా విద్రుమ హేమ నీల ధవళచ్ఛాయా ముఖి పంచేందిరి యాధిష్ఠాన దేవతయు గాయత్రీ చంద్రో రూపిణి యగు పరాశక్తి - ఆమెయే విద్యామాయ. ఆ శక్తి స్వరూపిణి సీతాదేవి. కనుకనే విశ్వనాథయు "పరమ యాజ్ఞకులు నిర్భర మహావృంధోఽవతారంబు గాయత్రీ దత్త్వమూర్తి గను గొన్నయట్లుగా...." "కనిమహర్షి తపోఽగ్నిచే కాగ్ని క్రాగి సర్వ తేజఃఫలంబు రసంబు తుదకు జూచినయట్లుగా" దర్శించి, తన సుందరకాండమున ప్రదర్శించినారు

"సాంఖ్యాయనస గాయత్రీ చతుర్వింశతక్షరా త్రిపదా షట్కుణ్డిః పంచశీర్షోపనయనే వినియోగః" అని గాయత్ర్యావాహనము.

గాయత్రీ మంత్రమగు చతుర్విగ్ం శత్యక్షరములే మూలప్రకృతి ఇరువది నాలుగు తత్త్వములు. ప్రణవము శ్రీరాముడు. సవిత్వ మంత్రము సీత. పంచేంద్రియములు పంచ శీర్షములు. ఆమె 'త్రిపదా' మూడువేదముల నుండి పిదుకబడిన త్రిపదా గాయత్రీ మంత్రము. ప్రణవముతో కూడి యుండుట వేదవేద్యుని అనపాయని యగు వేద వతి స్వరూపము. మూలాధారణి షట్పుత్రములకు అధిష్టాన దేవత లను కనినది గాన 'షట్కుణిః' అయినది. అట్టి పరాశక్తి అనుగ్రహ ముచే విద్యామాయ పొరయు తొలగిననేగాని పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారము కలుగదు. కావున ఇటు హనుమంతుడు అట్టి పరాశక్తి యగు సీతాసందర్శనముచే ఆమె అనుగ్రహమును పొంది ఆ పొరయు తొల గగ, 'శ్రీరామచంద్ర నమ్రైక్యంబు భావించినాడు.' అనగా పరబ్రహ్మ మైనాడు.

హనుమంతుడు సీతమ్మను గాంచి "ఈమె దేహమున్న యట్లుగ లేనట్లు" నుజ్జ్వలించు అని మాయా స్వరూపమును వివరించి నాడు. మాయను గురించి శ్రీ శంకర నూత్ర భాష్యమందలి అధ్యాన భాష్య మిట్లు చెప్పుచున్నది. జ్ఞానదృష్టికి గోచరింపనందున మాయను సత్తు అనుటకు వీలులేదు. కావున "వైదేహీ దేహమున్న యట్లుగ లేనట్లు ఉజ్జ్వలించినది". కావున సద సద్విలక్షణమై అనిర్వాచ్యమై పరగుటయే మాయా లక్షణము. దీని నెరిగిన వాడు గావుననే హను మంతుడు ఇట్లు తలపోసినాడు.

చేతము నందు బూర్వహ న శ్రీరఘురాము నెఱింగి నట్లుగా
నే తలపోసినాడ నిపుడీ యమగాంచిన యంత సర్వ ము
జ్ఞాతము గాగ నుండె నను సంగతి నాకెఱుగంగ నయ్యెడున్
సీత నెఱుగంగ కుండ రఘుశేఖరు డర్థము కాదు పూర్తిగా

నగుణ రామోపాసన చేసి అదియే పరతత్త్వమని మొదట ఉపాసకుడు తలపోయును. నిర్గుణమైన పరతత్త్వమునకు నగుణ రూపము మాయా

కల్పితమేగాని, యథార్థము గాదు. మాయ నెతుంగకుండ మాయా కల్పితరూపము యథార్థముగ నర్థముగాదు. ఈ విషయమునే హను మంతుడు 'సీతనెఱుంగ కుండ రఘుశేఖరు డర్థముకాదు పూర్తిగా' అనినాడు.

షట్పక్రములు వరుసగ డాకిని, రాకిని, లాకిని, కాకిని శాకిని, హాకిని అను శక్తుల అధీనము నందుండును. ఆ చక్రములను అధిగమించిన సిద్ధుడు ఆయా శక్తులను వశపరచుకొనును. కనుకనే మనము 'శాకిని డాకిన్యాది శక్తులను గాలి దయ్యములుగ భావించి వాని నివృత్తికై హనుమంతుని ఉపాసించుచున్నాము. కనుకనే భక్తులసీదాసు 'హనుమంతుని పేరు వినినంతనే భూతపిశాచములు దరిచేరవని కీర్తించి యున్నాడు.

ఇట్టి సిద్ధ పురుషునకు అణిమ, మహిమ, గరిమ, లఘిమ, పాప్రిప్తి. ప్రాకామ్యము, ఈశత్వము, వశత్వము అను అష్టసిద్ధులు చేకూరును. కనుకనే హనుమంతుడు 'అష్టసిద్ధి నవనిధి కేదాతా' అనియు స్తుతింప బడుచున్నాడు. అష్టసిద్ధ్యుపేతుడు గనుకనే హనుమ పుష్పక విమానమున సీతమ్మ నన్వేషించుచు తన ఉనికిని వారు 'గ్రహింప రామికి బూనె నణిమ లఘిమ వాయుపుత్రుడ లఘుడై' తన సిద్ధులను వ్యక్త పరచినాడు. రాక్షసపథ వేళ "ఇంతింతై వటుడింతయై మఱియు దానంతై నభోపీధిపై నంతై...." విశ్వరూపమును పొంది నాడు. ఇట్లు సముద్రావతరణ, సీతాన్వేషణ, సీతా సందర్శన, రాక్షస సంహారవేళ తన అష్టసిద్ధులను భగవత్కార్యమునకై వినియోగించిన నిష్కామ కర్మయోగి ఈ సిద్ధుడు.

షట్పక్రములను అధిగమించిన సిద్ధునకు వాని తత్త్వము లగు పృథివీ, వరుణ, అగ్ని, వాయు, ఆకాశాదుల వలన ఎట్టి భయము గలుగదు. "ఏ అగ్ని దాహకత్వము నీ యొడలన్ లేకయుండు" అను సీతమ్మ వరప్రదాన మందలి పరమార్థ మిదియే.

హనుమ దింద్రజిత్తుల యుద్ధమున ఇంద్రజిత్తు హనుమపై దివ్యాస్త్రముల నెన్నింటినో ప్రయోగించి నిష్ఫలుడై 'అతడవధ్యుడంచెటి గినంత' ఇంద్రజిత్తు దుఃఖించినాడట. ఇట్టి అవధ్యత్వము అతని యోగశక్తిచే చేకూరినది 'అవధ్యః సర్వశస్త్రాణామశక్యః ..... యోగి యుక్తస్సమాధినా' అని యోగి అవధ్యుడని హత యోగ ప్రదీపిక ఘోషించుచున్నది. కనుకనే హనుమ 'నన్నిటం జావను నేను వేనికయి చావను నేనటుగాన వచ్చితిన్' అని రావణసభయందు ప్రకటించినాడు రావణుడు, విభీషణుడు, అక్షయకుమారుడు హనుమంతుని యోగసిద్ధునిగనే దర్శించినారు.

అందుకనే కవి ఈ మహాయోగిపుంగవుని మహద్భుత వికృమములను గాంచినపుడెల్ల మానసికపూజ యొనర్చె. శ్రీశచీ పురందరఋషిని గాంచి సర్వ ఋషినాథులు సిద్ధులు సాధ్యులు ఇట్లని స్తుతించిరి.

మంగళరూప! యార్క! హరి మర్కట మర్కట! పంచవక్త్ర! ఖ
ట్రాంగ మహాసి ఖేట కుధరామృత కుంభస్పటి ప్రదీప తో
త్తుంగ కరాంబుజాత! నవతోదయమూర్తి! త్రిపంచసేత్ర! స
ర్పాంగద కంఠహార! యసురావళి మర్దనబాహా! మారుతీ!

ప్రాసంగ్యోత్థ కకుద్భుజావనత! సర్వజ్ఞ! సమీచిన బా
హా సంపాదిత రామకార్య! దీక్షసూహా! నిత్యత్వప్రా! స్వతం
త్రా! సింహాసన! కోడపక్త! తురగాస్యా! యగ్నిగర్భా! మహా
త్మా! సర్వగ్రహభీ నివారణ! సముద్రాంభోమహావత్తరీ!

విశ్వనాథవారి సుందరకాండము యోగదర్శనము. హనుమంతుని అనుభవ పరమార్థము

కల్పవృక్ష కవితా వైభవము

డాక్టరు చెఱువు సత్యనారాయణశాస్త్రి

విశ్వనాథ కవి విశ్వనాథుడు శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షమును రచించెను. ఇది కావ్యము మహా కావ్యమనియు బిలువవచ్చును. పరిమితముగ, కనీసమరగొరగా నైన పదునెమ్మిది వర్ణనములున్నది మహాకావ్యమనిరి అలంకారికులు. ఇందో పరశ్శతముగ వర్ణనలు కలుపు. కాదన్న, నారు కాండములు బ్రపంచితమైన ప్రబంధము గావున మహాకావ్యమగును. ఐనను నిప్పట్టున నిది కావ్యమా- మహా కావ్యమా యను మీమాంసన అప్రస్తుతము. మొట్టమొదటి పద్యము మొదలు చిట్ట చివరి పద్యము దాక పట్టుదల వీడక తలస్పర్శి గానీ యారు కాండములు చదువగల యౌపికకు నోచి కొనిన సత్యవ్రతు డిందలి యదార్థమునకు బ్రమాణము కాదగును.

ఈకవి నైకవిధ గ్రంథ పదార్థ నిర్మాణ శక్తి గలవాడు నైకవిధ రచనా ప్రక్రియా త్రివిక్రముడు. ఈ రెండు విశేషణము లికవి యెడ నన్వర్థములనుటకు సహృదయుడైన ప్రతి యొక్కడు ప్రమాణమే. అన్నట్లు-సహృదయడననేమి! హృదయముతో కూడిన వాడు సహృదయుడని యర్థము చెప్పవచ్చు. ఇది సామాన్యముగా నందరకు దెలియనైన యర్థము. కానీ యాలంకారి కులట్లు కాదు. వారి యర్థమును మెచ్చరు. లౌకికములైన యర్థముల లౌకాకికత్వము. అపొదించి మసి పూసి మారెడు కాయ జేసిననే కాని వారికి నచ్చదు వారిట్లందురు. నిరంతరము కావ్యము పఠించుచు మండుటచే మనస్సు నందు సత్వ రజ స్తమో గుణమును తారతమ్యావస్థతో నియతములు. అందు కావ్యమృతా స్వాదానుభూత్యతిరేకము చేత రజస్తమములు సాదావస్థ నొంది సత్వము సమభి వ్యక్త ప్రసాదమై చిత్త నైర్మల్యము సంపాదించును. అట్టి మనస్సుకు కావ్యగత వర్ణనీయ రస భావాద్యం

శములతో తాదాత్మ్యము జెందునట్టి యోగ్యత కల్గును. దీనిని హృదయ సంవాద మందురు. అనగా-కవి యొక్క హృదయముతో సంవాదము కల్గియుండుట. కవి హృదయ స్థితి సమాన హృదయము కలవాడు సహృదయుడు. ఇది ఆభినవ గుప్తుని యుదార్థము.

ఆ సహృదయున కేమి కావలయును. హృదయ సంవాదము కావలయును. దానివలన తన్మయీ భావము కల్గును. కావ్యగత విభావానుభావాది సామగ్రీ సామరస్య సముల్లాసము వలన ఆస్వాద్యమైన భావము స్థాయిత్వము నంది రసాపర పర్యాయమై ఆతని హృదయము నాని కొనును. ఆతడు రసానందమగును. కానీ యీ రసానందము బ్రహ్మానందము వలె కాశ్వతము కాదు. సహకారి కారణ విరళీ భావమున విక్షేపము నందును, ఆక్షణమునందు, భావము స్థాయిత్వమును వీడి భావమాత్రమై, తత్కారణములైన విభావాదుల యందు పరిక్షిప్తమై మనః ప్రత్యక్షీకృత తత్తదనుభూతి సాధారణీకరణము వలన నశ్చనైస్వర్య రోమాంచాదుల కలిగించును. సహృదయుని యవస్థ అట్టిది. ఇట్టి సహృదయు లెందరో యీ ప్రబంధము నాస్వాదించి రసత్వము గాంచిరి. కావున నిది మహాకావ్యము. ఈకవి విశ్వనాథ మహాకవి.

ఈయన యెన్నో గ్రంథములు రచించెను. ఎన్నో కథలు వ్రాసెను. నవలలు వ్రాసెను. ఈతని సాహిత్యోద్యాన మనంతము. ఈ సాహిత్య నందనమున కల్పవృక్షమీ కల్పవృక్షము. దీనికి కల్పవృక్షమని యేల పేరు పెట్టెను. ఇది యొక విలక్షణమైన యాహ. సాహిత్య ఉద్యానమైన గ్రంథములు వృక్షములు, లతలు, గుల్మము అనుటలో నాశ్చర్యమేమున్నది? యని కొందరనవచ్చును. కాని యాపాటి సాధారణీ భావమునకు సరి పుచ్చుకొనువాడు కాడీ కవి. లేకున్న-కావ్య ప్రయోజనములలో నేది కావలయునన్న నద్దాని నీ పొత్త మొనంగ గలదందుమా. అంతమాత్రమునకి

పేరు పెట్టువాడు కాడీ కవి. పోనీ-యెందలి విషయము రామచంద్రుని చారిత్రము పాపనాశనము గావున నేతత్పుస్తకాను శీలనమన నిటు కావ్యానందముతో పాటు గ్రుక్కెడు పుణ్యముకూడ దక్కి స్వర్గ మో వైకుంఠమో లభించును గావున నైహికాముష్మిక ఫలముల నొనంగుటచే దీని కీపేరు సమాచితమందుమా. ఈకల్పనము కూడ నల్పముగనే యనిపించును. కావుననే దీనిని విలక్షణమైన యూహ యంటిమి.

అసలీ కవి రామాయణమునే యేల నిబంధింప నెంచెనో యిందుక. పరిశీలింపవలసి యున్నది. అదేసీత, అదేరాముడు. అదే కథ. ఎందరు వ్రాసినను అవియే సన్నివేశములు. ఎంతటి పొనరు క్రమము ఐననేమి కవులందరు నటే పోవుచున్నారు.

“యది క్షుణ్ణం పూర్వై రితి జహతి రామస్య చరితం

గుణై రేతావద్భిర్జగతి పునరన్యో తజయతి కః”

అని జయచేపుడు నిష్కర్షగా చెప్పినాడు. కొందరు విమర్శకు ఈసం తర్భముల నిట్లునిరి.

కవిత్వమున వర్ణనీయాంశముల్లు సాధారణ రూపముతో పాఠ్యములగునే కాని, విశేషరూపముతోకాదు. సాధారణ రూపమనగా లోకమున మన మనుభవింపునట్టి స్థితి. విశేష రూపమనగా మన మన మున నూహారూపమున సృష్టించుకొన్న అలౌకిక స్థితి. అనగా వెంతమంది రామచంద్రులను వర్ణించినను, తత్సాధారణ రూపాను భవమే పాఠకునకు కలును. అట్లే కవులు తమ జీవితమున తాము ప్రత్యక్షముగా ననుభవించిన సుఖములుగాని, దుఃఖములుగాని, తన్ని మిత్రములుకాని, భావ సాధారణ్యమున గ్రహించి - తదనుభూత స్వభావముల తన్నెమిత్తముల యెడ నాయా స్వరూపముల నాఠోపించి-

యా సామాన్యమునే కావ్యములలో నిబంధించుచున్నారు. అంతేకాని కవులకు నలీ తానాగత విశేషములు, పరలోకాది వృత్తాంతములు, పర చిత్తగత విషయములు మొదలగునవి గోచరములు కావు కదా. కావున లోకమున నెప్పటి నుండియో ఈశ్వర సృష్టియందోకానొక సంకేతము కలదు. ఈ వస్తు విట్లుండును. ఈ పదార్థమిట్లు. ఈ భావ మిట్టిది, దీని యనుభూతి యిట్టిది. ఇట్టి విషయజ్ఞానము సర్వ సాధారణము. సర్వప్రతి పత్తి సమానము. కావున అనుభవింపబడు వస్తు ధర్మము, అనుభవించు మనో ధర్మము. ఈ రెంటి సంబంధము— అను నీ మూడంశములు సాధారణములై — వీనాడో పూర్వలభే వర్ణింప బడినవి. అందువలన నేడు ఎవనికైన నట్టివి క్రొత్తగా తోచి నట్లున్నచో నది భ్రాంతియేకాని జేరొండుకాదు, అని వీరి వాదము. అయితే రచనా విన్యాసము నందలి భిన్నత్వమును మాత్రము వీరు కాదనలేదు. వీరి యాయువు పట్టిక్కడ దొరికినది.

సరియ. వీరికే వస్తువును పదిమంది కవులు. దేశకాల దకో పాధి భేదోల్లేఖమున పది విధములుగా పదిరకముల వాక్య విన్యాసము లతో వర్ణించినను, పునరుక్త మనియే యందురా? అయిన కాఁడు ఈ ప్రపంచమున నందరు రోజూ ఉనుచున్న యన్నమునే తినుట కదా— అంశ మొక్కటే అయినను— నీవి పొనరుక్తము పాఠక గత మున నొకవైపు. కవిగతమున వేరొకవైపు దూసికొని పోవుచున్నది. మనము ప్రతిరోజు తిన్న అన్నమునే తినుచున్నాము. ఇతరు అన్నము తినుట ప్రతిరోజు జరుగుచున్నను, అహార విధమొకటియే యైనను వస్తువు మాత్ర మెప్పటిదప్పటిదే. అట్లే—యొకరి రామాయణము చదివినను, మరల వేరొకరి రామాయణమును కూడ చదవ వచ్చునట్లు. అట్లే— ఈ కవియు వ్రాసిన రామాయణమునే మరల వ్రాయుచున్నాడు ఇచ్చటనొక విప్రతపత్తి వచ్చును, కవులలో కొందఱు రామాయణములను రచించిరి తనవాత నీకవియు రచించెను. ఈకవి యీ కావ్యము సంతతు పూర్వము రచింపలేదు. ఈకవి రచనా వ్యాసధి

గమున ఈ రామాయణమే మొదటిది, చివరదియు. కావున యిక్ రోజూ తినుచున్న అన్నమే తినుటలేదా — అనునది కవి పరముగా కుదురదు. పాఠక పరముగా సమన్వయము చేసికొనవలసి యున్నది.

ఎవరిరుచివారిది రుచికోసము కాకున్నను. బ్రతుకుట కోసమైనను, అన్నము తినవలసినదే. కానీ, బ్రతుకుటకోసము కావ్యము చదువనవసరము లేదుకదా కావ్యము నేల చదువ వలయును, రసానందానుభూతి కొరకు. అట్లైన వాల్మీకి రామాయణము వలననే రసానందానుభూతి కవి పాఠకులకు కలుచుండగా — మరల నిదేల రామాయణంబన్నచో ఈ లోకమున నెదుటివాడు పెండ్లిచేసి కొనెను చాలు పొమ్మని, తాను పెండ్లిచేసి కొనుట నెవడైన మానుచుండెనా, చేసి కొనెనుగాక ఒండు రెండు మార్లగ నామెవద్ద నుఖించిన పిదప విడిచి శరీర మిడియే నుఖముగదా — పునరుక్తము కాదాయని యా జోలికి పోకమానుచుండెనా, లేదే — పదేపదే చేసిన సంసారమే చేయుచుండెను. తన మానస్సునకొక అనుభవము కలగ వలయును. కానీ గారణము కూడ తానే కావలయును. ఆ అనుభవము యథాశక్తి యథావకాశముగ తనదే ననుభూతము కావలయును. అట్లే యోతనాది రామాయణములు వ్రాసినను, తత్తదంశ స్వయం భావనమున గల్గు రసానుభూతి కొరకై ఈకవి ఈ కావ్యమును రచించెను. కానీ పాఠక పరముగా నిలకొక పేరీ యున్నది. ఎవరి సంసారము వారిది. ఎవరి అనుభూతి వారిది. ఒకరి సంసారము గురించి మరొకరాలోచింప పనిలేదు. కానీ యిచట నందరు నొకే విషయమున నొకే అనుభూతి సామాన్యమును పొందవలసి యున్నది. కావున నిందు పానరుక్తము తప్పదు గావున — మరల నిదేల రామాయణం అన్నచో — తలచిన రామునే తలచెద నేనును. అందరకు నొకే విధమయిన మనస్సంస్కారము కలుగు అబ్బురము. ఎవరి ప్రతి పత్తి వారిది. ఒకరు రామసాహస్రీ జపింతురు. ఒకరు హరేరామ భజన చేయుదురు. ఒకరు రామ కిలలను గానము చేయుదురు. ఒకరు

మనస్సులోనే స్మరింతురు. అట్లే ఈ కవియు నీ కవికి తోచిన రీతిని రాముని దలచును గాక. ఈతని భక్తి యీతనిది. కానీ యీ తలచుట మనస్సుతో నాగిపోలేదు. వాగ్వాపారమున పర్యవసించినది. కావుననే - నాభక్తి రచనలు నావిగాన - అనుట జరిగినది. వస్తు వొక్కటే అయినను, రచనా విన్యాసమున భేదమున్నది గావున నిందు పొనలేదనవచ్చును.

అసలు పునరుక్తి యననేమి? చెప్పినదే మరల చెప్పుట. ఇది శబ్ద గతముగనో అర్థగతముగనో యుండును. వస్తు గతముగ నుండదు. అట్లు కానిచో - సామాన్యవస్తువు వాల్మీకిచే నుప పరిత్యజమైనది. కావున నా అనికవి తరువాత రామాయణము లన్నియు ఉపాదేయములగును. ఉక్తి వైచిత్ర్యము వలన నుపాదేయములు కావచ్చునందురా? - ఉక్తి యనగా - వాచ్య విశేషమును ప్రతిపాదించు హాచ్యము. ఇందు వైచిత్ర్య కల్గినచో - వాచ్యమున వైచిత్ర్య కలకుండునా హాచ్య హాచకములే కవినాభావసంబధము కదా. కావ్యము నందు హాచ్యములగు విషయములు లౌకిక భేద ప్రతిపత్తిచే పారకునిచే నాస్వాదీంప బడుటలో నెట్టి ఆయాసము నుండబోదు. కావున ఉక్తి వైచిత్ర్యము సంగీకరించినచో వాచ్య విశేషాంగీకారము కాదన్నను. అంగీకరించినట్లే యగును. అంతయేకదా. ఈ ఉక్తి వైచిత్ర్యము వలననే కావ్యము ప్రకృత ప్రకృత రూపములను సంతరించు కొనును. తనగా పునరుక్తము కానే కాదన్నమాట. అందులకే ఈ విషయ మంతయు నెత్తు గీతిలో పరామర్శించబడినది. ఏతద్వైచిత్ర్య కారణములైన కావ్య గతములగు పెక్కు అంశములలో తొందర వంతులు కవి ప్రతిభ నాశ్రయించి యుండును. వ్యుత్పత్త్య భ్యాన పురస్కృతయగు ప్రతిభ నవ నవోన్మేషయై కావ్యగత సర్వాంశములను నిత్య సూతనముల నొనర్చి తీర్చిదిద్దును గాన. ఎన్ని రామాయణములున్నను, నీ రామాయణము నందలి ప్రత్య విశేషాను సందానము కొరకిది యవశ్యము ఉపాదేయమైయున్నది పోనీ కథాంశము సాధారణమేకదా యందురా..

యందును తత్తత్సన్నివేశ సంధానమున నవత్వము కూర్పబడును
ఐనను, వాచ్యమగు కథకంటె యభి వ్యజ్యమానమగు రసము సహస్ర
గుణము లధికమని ప్రాగ్విశిష్టతము. ఈ రసధ్వని యీ కావ్య
మున ప్రధానము. ధ్వని ప్రస్థాన కర్తయగు ఆనంద వర్ధనుడు తన
ధ్వన్యలోకమనకు ముక్తాయంపు నిచ్చుచు,-

“కావ్యాభ్యేఖిల సౌఖ్య దామ్ని వి బుధో ధ్యానే ధ్వనిర్దర్శితః
సోయం కల్ప తరూపమాన మహిమా భోగ్యోస్తు భద్యాత్మనాం”

అని ధ్వనిని కల్ప వృక్షముతో పోల్చును. ఇంతలో తరచి చూడ
నీ కవి తన కావ్యము ధ్వని ప్రధానమని ధ్వనింప జేయుటకే కల్ప
వృక్షమని నామకరణ మొనర్చెననిపి చును. అనుకరణ నాత్మకము
ధ్వని యని అభిప్రాయము. దీని ప్రాధాన్యమును సూచించుటకే
నేమో- ధనుర్ధ్వని వర్ణన మంతగా చేయబడినది. అందులకే యిది
యొక విలక్షణమైన యూహ యంటిమి.

గ్రంథ రచనా సముద్దేశమున నీ కవి “ప్రాసిన రామచంద్రు
కథ ప్రాసితీ నంచపించుకో. వృథాయానము కాక కట్టుకత లైహి
కమా యతుంచు దాజేసిన తండ్రి యాజ్ఞయును, జీవుని వేదన రెండు
నేకమై నా సకలోహ వైభవ ససాధముగా రఘునాథ కథ రచింతునని
ప్రకటించెను. ఇందు జీవుని వేదన యించుక యావిష్కృతమైనది.
గ్రంథావతారికలోని యిష్టదేవతా ప్రార్థనమున గల మూడు పద్య
ములలో విశేష్యస్థానము నలంకరించిన వెలుంగు అను పద మొకవి
మనః పరి పాకమును, పరమేశ్వర పరిగత నిరంతర ధ్యాన ధారను
సూచించును. మూడవ పద్యమునందలి హల్లవ పాద మిట్లున్నది.

“కెరలి నన్నేమి మిగిల్చితి నాసామి, బిట్టునేనన్న దభిజ్ఞ
కాక” ఇందు నన్ను, నేను - అను ద్వితీయా ప్రథమలకర్థము చెప్ప

వలసి వచ్చినచో మరనిపత్తు లన్నియు జూట్టి రావలయును. ఇక్కడనే యెత్తు గీతిలో - "స్వామి నీదు పారమ్యంబు బడయజాల దఖిల విశ్వంబు దాను నీవయ్య గూడ స్వ సంపేదనని జీవవేదనయు వ్యక్తమగుచున్నది. కథా ప్రారంభమున గల సీనము వేదాంతసార సంపాద మనదగును. ఇవి యన్నియు నెందుల కనగా - నీ కవి యేతల్కావ్య రచనానుసంధానమున బ్రహ్మ భూయము నెనసి, పునర్జన్మ రహితముగా శాశ్వత కైవల్య పద ప్రాప్తి రూప పరమ ప్రయోజనము నుద్దేశించెనని చూపుటకే.

కవి తన కభిమతమగు విషయమును, తన ఆవేదనను, తన గ్రంథమున నచ్చటచట యుల్లేఖించును. ఈ కవియు నీ రామాయణ కల్పవృక్షమున అవకాశము కల్గిన పట్టులనెల్ల సగుణ నిర్గుణ తత్వముల నుప బృంహణము చేయుట చూడవచ్చును.

మీదు మిక్కిలి - ఖండాంత పద్యములలో -

"నిశ్చల తమమైన నీదు పదసారస భక్తి నొసంగవే శివా"
 "పూర్వపు పున్నెమాగువో! స్ఫురణఘటిల్లు భావన విశుద్ధము
 త్వద్గత భావమీశ్వరా"
 "మోహ కోప కామాదులవేత గట్టుపడు నట్టుల చేయుకువే మనః పతీ"

"హాళి జరించు గావ్య రచనాత్త యశః కృత నాక సౌఖ్య వారి
 ఛలు నితంపుటాత్మయై పొసంగదు నాదెన - బొండ్లుగాక ము
 క్త్యాల ధరాధి నాయకుడదంతయు - నా తపమెల్ల బడి యు
 ధ్వేళ జిహ్వా జూచితలి విచ్చెడు నట్టు లనుగ్రహింపవే"

మొదలుగా నెన్నియో పద్యములలో నీ కవి జీవునివేదన పరిపాక స్ఫుటమైనది. పరమ శివ భక్తాగ్రణి, పశ్యసాధ వంశాబ్ధి శశియునగు శోభవాద్రి తపః ఫలముగా జన్మించి పరమ భక్తాగ్ర

గణ్యుడైన యీ కవి చెళ్ళపిళ్ళ వెంకటశాస్త్రిగారి శిష్యుడైన కతమున సత్కునినై మెలంగితినిని గురుభక్తిని వెల్లడించెను. ఈ గురుప్రశంసలో మొదటి రెండు పద్యముల తీరు వేరు. కడమ రెండు పద్యముల యొడుపు వేరు. అందును రెండవ పద్యము సరేసరి. మదుపజ్జము, మాద్యశుడనక - యస్మదుపజ్జ మస్మాద్భుశు డనుటలో తాను సామగ్రి పురస్కృత కవితా ప్రతానమున గురువు నంతటి. వాడనన్న యాత్మ విశ్వాసము, ధీమా - కొట్ట వచ్చినట్లున్నవి. సీసము నందలి విశేషణములలోని గుణ విశేషములను తానే పుణికి పుచ్చుకొంటినన్న అహంకారము స్పష్టము. అలఘు స్వాదురసావతార ధిషణా అహంకార సంభారములు, సమభి గమ్యత్వ - అప్రధ్యక్ష్యత్వ కారణములై యీ బ్రాహ్మీమయని బ్రాహ్మీమలను మూర్తి నొనర్చినవి.

పాలితాన్వోన్య లంఘన స్పర్ధనములు, ఛాలితా న్వోన్య సౌందర్య సరసములునగు పలుకుల కులుకులతో పులకరించిన ఈకవిని నన్నయ చిక్కన లావేశించిరట. ఆకవుల యొడ నాస్థియత అట్టిది. కాదుకాదు చాతలు పోయిన తెన్నున, మెరుగులను తీర్చిదిద్దు కొన్నచు బోహనటు అట్టిది. "దీపి తాలాతము వోతె సుతయు విలంబన మోర్వదు, సత్కదేగి నాచేతము శబ్దమేరటుకు చిన్నము నోర్వదు భావ తీవ్రతన్" - ఈమాట "ఋషిణాం పునరాద్యానం వాచ మర్థోను ధావతి" ని తలపించు చున్నది. "ఆతడు నేన్ కాదిది", "మరియా తనితో నాతో సాగిన కావ్యము, వంటి వాక్య విశ్వాసవైఖరీ ప్రక్రియలు ఇక చెల్లవనిపించును. ఈతని మనస్సంస్కార స్వభావములు, వ్యక్తిత్వ వైఖరులు నీతని కావ్యమున దర్శన మిచ్చుచున్నవి. ఈ కావ్యము నందలి రసాలంకారాదులు పరిశీలించుట గాని, పాత్ర సన్ని వేశాదులు పఠామర్శించుటగాని ప్రస్తుతమున నప్రస్తుతమగుట చేసి. ఈ కవిత్వమును కవితా తత్వము నందందు స్థానిపుతాకముగ నొత్తిచూపిన ప్రకృతాంశము చరితార్థమగును,

ఈ కవి తెనుగు కవి తెనుగు మీద నెంతో యిష్టముగల కవి. తెనుగు నుడికారపు శిల్పమునకు తోటయగు తిక్కన నభిమానించి యావేశింప జేసికొనెను. తెనుగు తీయందనములను. తెనుగు నుడి కారపు వింపు సొంపులను చేతకు వచ్చినట్లు వెదజల్లెను. సంస్కృతమున లేదనికాదు. సంస్కృత మెత్తుకొనిన దానికదే-భాషా నుభవ పరీపాక స్వరూపంబు, కఠిన స్తనోపరిగైదేయ మణికాంతి - గానుండును.

భాష యనగా ప్రధానముగా రెండు రూపములు కల్లియండును. జనసామాన్య వ్యవహార సమాదృతమగు రూపము ప్రబంధ రచనా సమను గృహీతమగురూపము. ఇందు రెండువది భాషా నూక్ష్యరూపము. సాధారణముగా కవులీ రెండవ దాని నాశ్రయించు దయే సులభము, సుకరము. మొదటిది స్థూలరూపము. ఈ భాషా రూప మున, దేశ్యములు, జాతీయములు, మాండలికములు, నానుడులు, సామెతలు, ఆయాప్రజల ఆయాజాతుల జీవ లక్షణములు పట్టి యచ్చు గొప్ప లక్షణములు కలవు. ఇట్టి భాషను-సంప్రదాయ భంగము లేకుండ, గ్రామ్యదోషము రాకుండ, ఔచిత్యము నెడకుండ, కథాగతి కుంతుపడకుండ, మీదు మిక్కిలి పాఠకున కిదేదో పాపాణి పాకము గాకాక, ఇది మన భాష, మన తెనుగుభాష, మన తెనుగు వారిట్లు పలకరించుకొనినభాష. మన జానపదుల కాడుకతో పోడిమి గొన్న భాష - అనిపించి గుండెల లోతులలోనికి ప్రవహించి ఆహార యనిపించునట్లు ప్రబంధమున నిబంధించుట సామాన్యమైన విషయము కాదు. తెలుగువారి ఆచారములు వ్యవహారములు, మర్యాదలు మన్ననలు, పెండ్లిండ్లు పెర్రెతుములు, పురుళ్ళు పుణ్యములు, భోజనములు వాయనములు, పంతులు పట్టింపులు, పరిహాసములు, నందార్పములు సంప్రదాయములు. నొకటేమిటి-యడుగడుగున దేను గుభవము హృదయంగమమాగ బోషింపబడినది. శాంతవచ్చిన చోటు లనెల్ల నొక్క తెనుగు ఆడపడుచు మన కనుల ముందుండును.

ముఖ్యముగ నింకొక విశేష మేమనగా — గ్రంథ రచనా ప్రయోగము నందు కూడ నేంతో జైశిష్ట్యము కలదు. సగరుని పుత్రులు భూమిని ద్రవ్విన సందర్భమున—నాల్గు దిక్కుల యెడ నవే పద్యములు అనువదించుట, ధనుర్భంగ పద్యములను మరల అను గుణముగా నందందు గూర్చుట, మేనకా విశ్వామిత్ర సంభాషణములోని పద్యములను సీతారాముల ముచ్చటలలో గుర్తుకు దెచ్చుట— మొదలగు నల్లికలు ఈ కవి స్వైర కవితా విహార ధీరతకు నీరాజన మిచ్చును. ఊహా వైభవము ప్రతి వర్ణనమున నున్నది. ఇది భట్టు బాణుని దలపించును, ధారయు నట్టిదే. సాధారణముగ కవులు నిఘంటువులలో నున్న పదములను, అందును ప్రసిద్ధములైన వానిని, కవి బాహుళ్య ప్రయత్నములగు వానిని ప్రయోగింతురు. అప్రసిద్ధములనియో అప్రయత్నము లనియో కొన్ని పదములను ఆలంకారికులు అధిక్షేపింతురు. కానీ ఈ కవి భారవి వంటి పదముల నెన్నిటితో వెలుగులోనికి దెచ్చెను. నుషీమ, వీచాదము, బాణధి, స్థండిలశాయి, దయప్రోతసి, క్షత్రబంధువు, షష్టిక్యము వంటి వెన్నెన్నో పదములు కల్పవృక్షమున వింత టివురుల సౌగున చెలంగినవి.

అంతియే కాక గుర్రము, గోవు, అగ్ని, నూర్కూడు—ఒక్కొక్క దానికి గొన్ని పర్యాయ పదములు కలవు. ఈ కవి ఆయా సందర్భములలో నా పర్యాయ పదములన్నింటిని యథావకాశముగ ప్రయోగించును. తలంటి పోసికొని — వంటి జాతీయములు జూను తెనుగులు నెన్నియో కలవు ఈ మహా కవయిత సాహితీ చిత్వరూప మీ మహా దర్పణమున స్పష్టముగా నమభివ్యక్తము. ఈ కవి తత్వమిట్టిది ఈ కవిత్వమిట్టిది. దీని వైభవమిట్టిది. ఇది స్థాలిపులకము మాత్రమే.

“జయన్తి తే సుకృతినో రస సిద్ధాః కపిశ్యరాః”

కల్పవృక్షము ద్వైతా ద్వైతోపనిపత్తు

మొవ్వ వృషాద్రిపతి

ధర్మార్థకామ మోక్షాలలో భారతీయులు తురీయ పురుషార్థానికిచ్చిన ప్రాముఖ్యం మిగిలిన వానికియలే. జీవితం వివిధంగా సాగినా చివరకు మోక్షాన్ని సాధించాలనేది భారతీయ లక్ష్యం. ఈ లక్ష్య సాధనకు ఎన్నెన్నో మార్గాలు రేఖించబడినాయి. వైదిక ధర్మ ప్రచారమే మన భారతీయ సాహిత్య లక్ష్యం అనటం సత్య దూరం కాదు. సాహిత్యంతో భారతీయతత్వం, భారతీయ తత్వంతో సాహిత్యం అవినాభావ సంబంధంతో పరస్పరం అభివృద్ధిని సాధించాయి. భారతీయులు, తమకు గర్వహేతువులుగా చెప్పుకొనే రామాయణ, భారత, భాగవతాలు తత్వపరంగానే సాగినాయి. అయితే తద్గ్రంథ కర్తలైన మహర్షులు జీవిత మార్గాన్ని-ధ్యేయాన్ని-గమ్యాన్ని ధర్మ మార్గమిళితం చేశారు. అందుకే భారతం పంచమ వేదమైంది. వ్యాస ముని ప్రణీత భారతం ఇతిహాసం కాగా, అది గ్రంథం రామాయణం మహాకావ్యం వాల్మీకి రాముని ఆదర్శ ప్రాయడైన మానవ శ్రేష్ఠునిగా దీర్చిదిద్దినా, అందులో పరతత్వాన్ని చొప్పించాడు. ఇందులో ఆధర్శ ప్రాయమైన మానవ జీవిత పథాన్ని ధ్వనితం చేశాడు. వ్యాస భగవానుడు.

“మోక్షోహి పరమ శ్రేయః పురుషార్థ చతుష్టయే” చతుర్విధ పురుషార్థాలలో మోక్షం శ్రేష్ఠమైంది అని భీమనిచే చెప్పించాడు.

భగవంతుడు ధర్మశబ్ద వాచ్యుడు, “అచారప్రభవో ధర్మః-ధర్మస్య ప్రభు రద్యుతః” అని విష్ణు సహస్రనామ పీఠిక సాయిస్తున్నది. ఇక్కడ ధర్మానికి కర్మరూప అచార లక్షణం ప్రవేశ పెట్టబడింది ధర్మం అచ్యుతాధీన, చ్యుతి రహితుడ చ్యుతుడు. కాబట్టి

ధర్మం చ్యుతి రహితం. అలాంటి ధర్మం తురీయ పురుషార్థమైన మోక్ష ప్రాప్తికి సాధనం. “అథాతో ధర్మం వ్యాఖ్యాస్యే” అని సాయిస్తున్నది కణాద దర్శనం. జ్ఞాన, కర్మయోగ మార్గాలు, ధర్మ శబ్ద వాచ్య భగవద్రూప మోక్షలభికి హేతువులు. ఇందులో భక్తి నవవిధాలుగా పేర్కొనబడింది

ధర్మం ప్రవృత్తి-నివృత్తి మార్గాలచే రెండు విధాలౌతున్నది. ప్రవృత్తి ధర్మం స్వర్గాది ఫల పొంది కలుగ జేస్తుంది. అల్ప సుఖ సంధాయకాలైన ఐహికా ముష్టిక కర్మకాండను పరిత్యజించి, నివృత్తి పరమాత్మాను సంధానం కలిగిస్తుంది.

“ప్రవృత్తి సంజ్ఞికే ధర్మే ఫల మభ్యుదయో మతః
నివృత్తి సంజ్ఞికే ధర్మే ఫలం నిశ్చయ సం మతమ్”

అనే శ్లోకం ఈ విషయాన్నే స్పష్టం చేస్తున్నది.

ధర్మాన్ని పూర్తిగా బోధించేది - వేదం.

“ప్రత్యక్షేణాను మిత్యావా యస్తా పాఠాన బుధ్యతే
ఏతం విదన్తి వేదేన తస్మాద్వేదస్య వేదతా”.

ప్రత్యక్షం చేత అనుమాన ప్రమాణం చేత బోధింపబడని ఉపాయం దేనిచేత ప్రవక్ష్యమాతుందో అది వేదమని పైశ్చికం తెలుపు తున్నది. వేదాలపొరుపేయాలని భారతీయుల విశ్వాసం.. “అస్య మహతో భూతస్య నిశ్వసిత మేతద్భగ్వేదో మజుర్వేద స్సామవేదః” అనే వేద వాక్యాన్ని వారు తమ వాదానికి ఉపబలికంగా చూపిస్తున్నారు.

వేదం కర్మభాగం - బ్రహ్మభాగమని రెండు విధాలు. ఈ బ్రహ్మభాగమే జ్ఞానభాగం, దీనినే ఉపనిషత్తులు వేద శిఖలు.

“ఇతిహాస పురాణాభ్యాం వేదాంతార్థః ప్రకాశ్యతే” వేదం యొక్క ఉత్తర భాగార్థం ఇతిహాస పురాణాలచే ప్రవృక్త మౌతున్నది.

వాల్మీకి మహర్షి వేదార్థాలను నిక్షేపించినా రామాయణాని కావ్యంగానే రూపు దిద్దారు.

“వేదవేద్యే పరో పుంసి జాతే దశరథాత్మజే

వేదః ప్రచాచేతసా దాసిద్ సాక్షాద్రామాయణాత్మనా”

వేద వీధి విహారం చేసిన పరతత్త్వ పురమడు రాముడుగా ఉద్భవిస్తే, వేదం రామాయణ రూపాన్ని, సంతరించు కొన్నదట. తర్వాత ఎందరో కవులు రామాయణాన్ని తమ తమ భాషల్లోకి అనువదించు కొన్నారు అన్ని సాహితీ పరికిర్యయలలోకి దించుకొన్నారు. రాముని విష్ణు స్వరూపునిగా కావ్యం చేశారు. వాల్మీకి మహర్షి “రామోవిగ్రహవాన్ ధర్మః” అని ఘోషించిన శ్లోకపాదం కవి సప్రమాత్ విశ్వనాథ సత్య నారాయణ హృదయ సాగరంలో సుదులు తిరిగింది. ఝం ఝా మారు తాన్ని రేపింది. అల్లకల్లోలం చేసింది. సమగ్ర విశ్వదర్శనం చేయించింది. విశ్వనాథ వైదిక ధర్మానికి ప్రతీక. దానికి దెబ్బ తగిలితే బాణం మురికి సోకిన గువ్వలా అయిన హృదయం విల విల లాడు తుంది. విడిచి ఘోషిస్తుంది.

మహాకవు లెందరో తమ సాహిత్యాన్ని సంస్కరణాయథంగా మలచుకొన్నారు. అస్తమిస్తున్న వైదిక ధర్మాన్ని నిలువరించాలి. భారతీయులకు వేదాలమీద, ఉపనిషత్తులమీది ఉన్న దృఢవిశ్వాసం కావ్య వాఙ్మయంలో లేదు. పరిస్థానత్రయం భారతీయుల అధ్యాత్మిక భావనగా అధ్యాత్మిక జీవనంలో ప్రధాన భాగమైంది. ప్రస్థాన త్రయంలో ఉపనిషత్తులు ప్రముఖ స్థాన మొక్కిమిస్తున్నాయి. ఉపని షత్తులు తత్త్వ పరిధాన బోధకాలు. రామాయణం, విశ్వనాథకు ద్వైతా ద్వైతోప నిషత్తుగా నిర్మనమిచ్చింది. ‘రామ ఏవ పరబ్రహ్మ’ అనే

సత్యం అనుభూతమైంది. సర్వం రామమయం జగత్తుగా గోచరించింది. రామడొక వ్యక్తి కాదు పురాణ పుగుషుడుకాదు. అది ఒక తత్త్వం. “యోగినాం హృదయేషు రమత ఇతి రామః” సమాధి కాలములో యోగుల హృదయాలలో ఏ తత్త్వం రమిస్తుందో అదే రామతత్త్వం.

“రమంతే యోగినో నంతే నిత్యానంద చిదాత్మని
ఇతి రామా పదేనా సౌ..పరంబ్రహ్మభి ధీచుతే”

యోగుల హృదయంలో ఏ సచ్చిదానంద స్వరూపం రమిస్తున్నదో ఆ తత్త్వం రామశబ్దంతో పరబ్రహ్మగా చెప్పబడుతుంది అనే భావం ఆయన మనోనేత్రం ముందు తాండవించింది.

అందుకే విశ్వనాథ “సర్వ ధర్మమూల బీజంబుగ నవిచ్ఛిన్న సంప్ర దాయార్థినై” రామాయణ రచనకు పూనుకొన్నానని చెప్పుకొన్నాడు.

“కలిలో దైవములేడు భూసురు లనంగా ద్వేషమై పోయె, నీ
తెలుగున్నాట మరీ విచిత్రమయి పొందెన్”

అని చెప్పుకొన్నాడు. ధర్మ శబ్దవాచ్య దైవాస్తిత్వానికి ఈ కలి కాలంలో విఘాతం కలిగింది.

“పుడమిని ధర్మపుం గొఱత పుట్టని యన్ని దినాలు మీదువం
గడమున జేటులేదు” అని సుమంత్రునితో అనిపిస్తాడు విశ్వనాథ. ఈ పద్యం కేవలం దశరథునికే కాదు. ఈ వాక్యం సార్వ కాలికం, సార్వ జనీనంగా మలచుకొన్నాడు. దశరథుడు తన రాజ్యంలో ‘ధర్మికాడెవ్వడ దాత యెవ్వడో? వానిని శిక్షించాలని భావించాడట. అవకాశం వచ్చిన చోటల్లా, విశ్వనాథ ఈ విధముగా ధర్మ సంరక్షా పథంలో పయనిస్తాడు. ‘ధర్మోరక్షతి రక్షితః’ అని ఎలుగెత్తిపోషిస్తాడు.

నన్నయ తిక్కనలు భారతాను వాదం చేశారు. అది పంచమ శేదం. పేదాలు ఎక్కువ భాగం కర్మ ప్రధానాలు. తాను భక్తి జ్ఞాన

ప్రదమైన ద్వైతా ద్వైతోప నిషత్తు సృష్టించటానికి పూనుకొన్నాడు. అందుకే

“నన్నయ్యయు తిక్కన్నయు-నన్నా వేశించిరి పరిణాహ మనన్సం,,
 ఛన్నత వారలుపోయిన-తెన్నున మెఱుగులను దీర్చిదిద్దుచు బోదున్

అని చెప్పుకొన్నాడు. ఆయన డృష్టిలో నన్నయ్య నుహర్షి. తిక్కన్న కవితాశిల్ప. ఉపనిషద్వంశులు తమ శ్లోకాలను తొలుత కవులై తరువాత తత్త్వవేత్తలై సాయించారో. లేక తొలుత తత్త్వవేత్తలై తరువాత కవులై ప్రవచించారో చెప్పటం దుర్లభం. వారి తత్త్వ పరిధి ర్శనలో కవితాభావం - వేదాంత తత్త్వం నేనంటే నేనని అహమహమికతో మున్నందుకు త్రో త్రోపులాడు కొంటాయి. ఆ రెండు శక్తులూ తన నావేశించాయని విశ్వసాధ సాయించాడు. ‘మెఱుగు’ అనే శబ్దం కాంటకి పర్యాయ పదం. ఆ తేజస్సు భగవత్స్వరూపం. నేను దర్శించిన తేజోరూపాన్ని తీర్చి దిద్దుతానని, విశ్వసాధ అభిప్రాయం. వారిద్దరూ వేదం వ్రాశారు. దానిపై మెఱుగు ఉపనిషత్తు. తానది వ్రాయబోతున్నానని ధ్వనితం చేశాడు.

ఎందరో రామాయణం వ్రాశారు. ‘పాడిందే పాటరా పాచి పళ్ళదాసుడా!’ అని మళ్ళీ ఎందుకీ రామాయణమంటే “నా భక్తి రచనలు నావి కాన” అని సామాన్య సమాధానం చెప్పాడు. కాని అది కారణం కాదు.

జాగృదవస్థ నేమియన స్వప్న సుషుప్తుల గూడ రామ నామ గ్రహణం బెనావయిన మానస జివ్యాలు సేయు, తత్కథా పరిగ్రహ కృష్టి సాక్ష ధర్మరా వశమై చను మన్ననోఽశ్వమోయగుడి! నీవ సారథివి యూనుమ పగ్గములన్ గరజబులన్.

మోనపునకు జాగృత్-సుషుప్తి-స్వప్నం అదే పరమాత్మ. అదే రామ తత్త్వమని కవి స్పష్టం చేస్తున్నారు.

“అత్మానం రథినం విద్ధి — శరీరం రథమేవచ
బుద్ధింతు సారథిం విద్ధి — మనః పృగ్గహమేవచ”

మానవ శరీరం రథం. ఇంద్రియాలు గుఱ్ఱాలు. మనస్సు పగ్గం. బుద్ధి సారథి. సారథి సరిగ్గా లేకపోతే గుఱ్ఱాలు బండినే గోతిలో పడ వేస్తాయి. సారథి మరీ పగ్గాలను బిగించి పడితే బండి ముందుకు సాగదు. కాబట్టి సారథిగా శివుని అహ్వనిస్తున్నాడు. అంటే బుద్ధి శివస్వరూపం. ఆ శివుడే రామతత్త్వం. అదే అద్వైతసిద్ధి. ఆ సిద్ధి తేలి కగా సిద్ధించేదికాదు. ఎంతో వేదన-సంయమనం కావాలి.

వ్రాసిన రామచంద్రు కథ వ్రాసితి నంచనిపించుకో వృథా
యానము గాక కట్టుకత వైహికమా? పరమా యటంచు దా
జేసిన తఱిగి యాజ్ఞయును, జీవునివేదన రెండు నేకమై
నా సకలోహ వైభవ ననాథము నాఢ కథన్ రచించెదన్.

ఇహ పరాలకు దూరమైన కవితత్వం వ్యర్థమని తండ్రి శాసనం. తండ్రి అంటే విశ్వనాథ శివునితో “నీకు దండ్రికి ఖేదంబు లేక యున్న-పరమ నిశ్చల బుద్ధి నర్పణము సేత” అని అంటాడు. నీకు అంటే విశ్వనాథుడైన శివునకు. శివునకు తన తండ్రీకి అభేదం. అది పరతత్త్వం. అదే నిశ్చలాభిప్రాయం. ఆబుద్ధితోనే కావ్యం వ్రాస్తున్నాడు కాబట్టి తండ్రి ఆజ్ఞ అంటే విశ్వనాథ దృష్టితో పరతత్త్వ ఆజ్ఞ. మరిమధ్యలో తానెవ్వడు? “అత్మావైపుత్ర నామాసి” అనివేదం చెబుతున్నది. ఆ పరతత్త్వ స్వరూపమే తాను. ఐనా మాయావరణం చేత తాను జీవుడు జీవత్వం తొలగటానికి వేదన అవసరం. అందుకే తండ్రి ఆజ్ఞ జీవుని వేదన రెండూ ఏకమైనాయి. ఇక్కడ, జీవునివేదన అనీ, జీవుని వేదన అనీ రెండు విధాల అన్వయం. ఎంతో కాలంగా జనన మరణ రూప సంసారచక్రంలో భ్రమించిన జీవతత్త్వం, మాయాప్రవృత్తిని ఛేదించటానికి పొందేఘర్షణ వేదన. పర

తత్త్వానికి విన్నవించి కోవటం నివేదన. మొదటది జ్ఞానం. రెండవది భక్తి. మొదటిది నిర్గుణోపాసన. రెండవది నగుణోపాసన. ఏ మార్గం ద్వారా బాసా సిద్ధిని పొందవచ్చు. అందుకే, నా నకలోహ వైభవ ససాధము నాథ కథన్ రచించెదన్ అంటాడు. ఇక్కడ 'నా' అనేది 'నేను' అనే ప్రథమషష్ఠి. నేను అనేదే అసలైన తత్త్వం నేను అనే దాని యొక ఊహ ససాధం. అంటే రక్షకుడు కలిగినది అని అర్థం. అంటే 'నేను' అనేది అపరిమితం. అది వైయుక్తిక మైనప్పుడు రక్షకత్వం అవశ్యకం. అది పోవటానికి అంటే పరిమితి తొలగి అనంత తత్త్వం వ్యాపించటానికి నాథ కథ వ్రాస్తా నంటాడు. న + అథ = 'నాథ' అథ అంటే అటుపిమ్మట 'న' అంటే అదిలేనిది. నాథ అంటే అటుపిమ్మట కానిది. అంటే అనాదియైనది. అంటే రాముని అనంత తత్త్వం చెప్పబోతున్నానని విశ్వనాథ వివరించాడు.

“వేద నీతుపని షత్స కలాగమ పారవేది భూ

పాలుని గుండియన్ నిలువ బట్ట దత్తుప్తి యొకండు దట్టమై”

వేద నీతుల కాలవాలమైన ఉపనిషత్తు తెలిసిన వానికి అత్మప్తి యుండదని కవి భావన. అందుకే యీ ఉపనిషత్తు పరిపూర్ణంగా తెలిసికొంటే మానవునకు అత్మప్తి యుండదు. అత్మప్తిరాహిత్యం అనంద సంకేతం. లోకమానందరూపంగా భాసించటానికే ఈ ఉపనిషద్రచన.

ఉపనిషత్తు లెక్కువ భాగం జ్ఞాన ప్రబోధకాలు. శ్వేతాశ్వ తర-కలి సంతారణ వంటివి భక్తి ప్రబోధకాలు కూడా ఉన్నాయి. ఏ విధంగానైనా తత్త్వ సిద్ధి లభిస్తుంది. అందుకే అంటున్నారు విశ్వనాథ

“కాక్షత్సుడౌ స్వామి గా

థా సంపన్న ము భక్తి దీర్చినను ద్వైతా ద్వైత మార్గంబునన్”

ఇందులో ద్వైతం భక్తి ప్రధానం. అద్వైతం జ్ఞాన ప్రముఖం. ఏ విధముగానైనా ఒకటే అని విశ్వనాథ ముక్తాయింపు. శైవంలో ద్వైతా

ద్వైత సిద్ధాంతం ఉంది. దీనినే భేదా భేదమని కూడా అంటారు. ఇది తొక్కికంలో ద్వైతం. పారమార్థికంలో అద్వైతం పరిబోధిస్తుంది. ఈ భావం కూడా విశ్వనాథ సూచించాడు. ఈ గ్రంథాన్ని కూడా ద్వైతా దైతంగా మలచుకొన్నాడు.

కవులు తమ రచనా ప్రారంభంలో చేసే దైవ ప్రార్థనలో కావ్యేతి వృత్తాన్ని, సూచ్యం చేస్తారు. రామాయణ కల్పవృక్ష రచనా ప్రారంభంలో విశ్వనాథ చేసిన ఇష్ట దేవతాస్తుతి, ఇది ఉపనిషత్తనే విషయం పట్టి యిస్తుంది.

“శ్రీమంజూపిక భక్త రక్షణ కళాశ్రీ మంచు, వానంద వ
శ్రీ మంజూ ప్రసవంబు చిద్దగన ప్రాలేయాంశువున్ మోక్ష ల
క్ష్మీ మాణిక్య వినూత్న మేఖల కటాక్షీభూత నీహార రుక్
శ్రీమంతంబయి పొల్చు వెల్లు నొకడే సేవింతు విశ్వేశ్వరా”

సత్తు-చిత్తు-ఆనందము అనే మూడు తత్వాలు ఉపనిషద్విషయ గర్భితాలు. సత్తు త్రికాలా బాధితం. ‘ఉన్నాడు’ అనే వాక్యం మరణిస్తాడు అనే వాక్యాన్ని అపేక్షిస్తుంది. అంటే అది పరిమితాస్తిత్వం. ‘వెలుగుచున్నాడు’ అనే వాక్యంలోని వెలుగు నిత్యత్వం సూచిస్తుంది. అది ఆపరిమితాస్తిత్వం. వెల్లునొకడే అన్న వాక్యానికి సత్తు సూచకం. చిద్దగనంలోని చిత్తు చైతన్యం. అది ఆనంతం. అందుకే అది గగనం. ‘అకాశం గగనం శూన్యం’ అది ఆపరిమితం. గగనం విభూత్వ సూచకం. చైతన్యం గగనం వలే ఆనంతం. ప్రాలేయాంశువు చంద్రుడు. చంద్రుడు తేజస్సునకు, వృద్ధి క్షయాలకు సంకేతం. ఇక్కడ చైతన్యాకాశంలో ప్రకాశించే తేజస్సు ఆనంతమైన రామతత్త్వం. వృద్ధి క్షయాలు జీవలక్షణం. ఆనంత గగనంలో వైయక్తిక తేజోరూపం చంద్రుడు. ఆనంతత్వంలోని అభివ్యక్త స్వరూపం జీవుడు జీవుడు చిదాభాసుడు. చంద్రునకు స్వయం ప్రకాశంలేదు. అలాగే జీవునకూలేదు.

అంటే ఇక్కడ కవి రెండు రామతత్త్వాలను ప్రతిపాదిస్తున్నాడు. రాముని చిద్గగనంగా భావిస్తే అనంత పరిమాణత్వం - అనంతశక్తి మత్వంకల రామతత్త్వం అలా కాకుండా, గగనంలో చంద్రుని వలే రాముని ఒక పురాణ పురుషునిగా భావిస్తే జీవలక్షణం పొందిన రామ తత్త్వం అభివ్యక్తమౌతుంది. అంటే అల్ప పరిమాణత్వం, అల్ప శక్తి మత్వం సిద్ధిస్తున్నాయి. ఇక మూడవదియైన అనందం సుఖ దుఃఖా తీతం. సుఖదుఃఖాలు విషయాధీనాలు. అనందం విషయాతీతం. 'అనందోబ్రహ్మ' అని వేదేం ప్రకటిస్తున్నది. అనంద స్వరూపం భగవత్తత్వం. అది నిత్యం. అనందం లత. దాని చివలునున్న మంజుల పుష్పం దివ్య పరమాత్మ తేజం. అంటే ఈ పద్యం సత్యం-జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ అనే వేద వాక్యానికి వివరణ ప్రాయం.

అద్వైతంలో భక్తి ఉన్నా అది జ్ఞాన ప్రధానం. అలాగే ద్వైతంలో జ్ఞానమార్గం ఉన్నా అది భక్తి ప్రధానం. 'భక్త రక్షణ కళా శ్రీచంచు' వనటంలో నిరాకారునకు రూపకల్పన-గుణాతీతునకు గుణ కల్పన చేయబడింది. కేవలం జ్ఞానమార్గంతోనే కాకుండా భక్తిమార్గంతో కూడా మోక్షం పొందవచ్చునని కవి ఆశయం. ఈ పద్యంలోనే విశ్వనాథ ఉపసషడ్భువాలను విశ్వనాథ బీజప్రాయంగా నాటాడు. రాముని ద్వైతా ద్వైత రూపం ప్రదర్శింప బడింది.

“ద్వాసుపర్ణా సయుజా సఖాయా సమానం వృక్షం పరిష స్వజాతే తయోరేకం పిప్పలం స్వాద్వత్తి - అనశ్చన్ననోఽభిచాకశీతి”

అనే ఉపనిషద్భావం ఇందులో గోచరిస్తుంది. అసలు సచ్చిదానంద స్వరూపం రామతత్త్వం. ఈ కావ్య గత రాముడు జీవత్వం పొందిన జీవలక్షణ ప్రతీక.

వాల్మీకి రామాయణం “తపస్వాధ్యాయ నిరతం - తపస్వీ వాగ్విదాం వరం” అనే శ్లోకంతో ప్రారంభ మౌతుంది. తరువాత

ఎందఱు కవులు దాని ననువదించినా-కాన్యత్వం చెడకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు. అలాగే ప్రారంభించారు.

కాని విశ్వనాథ తొలిపద్యాన్ని తత్త్వభావంతో ప్రారంభించాడు. ఈ పద్యమే విశ్వనాథ ఈ కావ్యాన్ని ఉపనిషత్తుగా మలచటానికి ప్రయత్నించాడనే భావాన్ని పట్టిస్తుంది.

ఆత్మ నిత్య మ్మకాలాద్యవచ్ఛిన్నమ్ము
సచ్ఛిదానంద సంపచ్చయమ్ము
అద్వితీయ మ్మేక మపరిణామ ప్రాప్త
మపరిమేయమ్మది యచ్చ తెలివి
అట్టి జ్ఞానముతోడ నైక కాలికముగా
అది మునుల్ గలరా ప్రభువులు
యోగనిద్రా ముద్ర నూని తామేయ దై
యదియతామై యుందు రమృతకళలు

ఆత్మతో నాది మును లెట్లు లవనితోడ
నాది నృపులైక కాలికులై చరింతు
ఆ నృపులయందు నిక్షాళువంబు జాప్తు
మనుమడొప్పు వైవ స్వత మనువు కొడుకు

ఆత్మ నిత్యం. అది పరమాత్మ సంజ్ఞకం. ఉపాధి సహితమైనపు డది పరిమితాత్మ. ఉపాధి రాహిత్యం అపరిమితాత్మత్వం. అంటే అది అపరిమిత-పరిమితరూప-లక్షణ సహితమై ఉంటుందేకాని, దానికి వినా శంలేదు. ఆత్మ 'అకాలాద్యవచ్ఛిన్న'మని విశ్వనాథ. అంటే కాలాదులు కాని వానితో కూడింది అనే భావం వస్తుంది. ఆత్మకాలాద్యన వచ్ఛిన్నమని పూర్వముమల అభిభాషణ.

దిక్కాలాద్యన వచ్ఛిన్న అనంత చిన్మాత్ర మూర్తయే
స్వానుభూత్యైక మానాయ నమశ్శాంతాయ తేజసే.

కౌలాద్యనవచ్ఛిన్న మంటే కాలాదులు దేనితోను కూడినదని భావం.

పర్యదాస సృష్టిజ్ఞేయ యత్ర ఉత్తర పదేన నజ్ఞో
ప్రసజ్య ప్రతిషేధోఽసౌక్రియయా సహయత్ర నజ్ఞో

ఉత్తరపదంతో నజ్ఞో అన్వయిస్తే అది పర్యదాసం. క్రియతో అన్వయిస్తే అది ప్రసజ్య ప్రతిషేధం. “న బ్రాహ్మణ మానయ”-‘అబ్రాహ్మణ మానయ’ అనే వాక్యాలలో ‘బ్రాహ్మణం వ అనయ’ బ్రాహ్మణుని పిలువవద్దు. ఇందులో మరి యొకరిని పిలువు మనే నిర్దేశం లేదు రెండవ దానిలో బ్రాహ్మణుడు కాని వానిని పిలువు అనే అర్థం వుంది. అవచ్ఛేదకం ధర్మనాచకం. అవచ్ఛిన్నం ధర్మివాచకం అంటే ఇతర వస్తువుల నుండి దానిని వేరు చేయు ధర్మం అవచ్ఛేదకం, ఘటత్వం ఇతర వస్తువుల నుండి ఘటాని వేరుచేస్తుంది. కాబట్టి ఘటత్వా వచ్ఛిన్నం ఘటం. కాబట్టి అకాలాద్య వచ్ఛిన్నంబు, అనే వాక్యానికి కాలాదులు కాని వాటితో కూడినది అర్థం వస్తుంది అంటే పరమాత్ముకు పరిమి తత్త్వం కలిగింది.

దిక్కాలా ద్యవచ్ఛిన్నంగా పరమాత్మ చెప్పబడింది. మరి విశ్వనాథ విశేషణం పరమాత్మ లక్షణానికి వ్యతిరేకంగా భాసించటం లేదా? అని ప్రశ్న. కాని ఇక్కడ విశ్వనాథ ఉద్దేశ్యం వేరు, పై ప్రార్థనా పద్యం లోనే అవిషయం మనవి చేశాను. ఇందు మొదటి నిత్యం అనే విశేషణంతో విశ్వనాథ అనంత పరమాత్మ తత్త్వం వ్యక్తం చేశాడు. రెండవ విశేషణంలో ఉపాధి సహిత పరమాత్మను ప్రస్తావిస్తున్నాడు. ఒక భక్తుడు “శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజ మప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయ రత్న దీపం” అని కీర్తిస్తే గుణ సహిత జీవలక్షణం పొందిన రాముడు వ్యక్తమౌతున్నాడు. అనగా తొలుతటిది నిర్గుణ స్వరూపం కాగా, రెండవది గుణ స్వరూపం. ఇందులో ముందు అద్వైతం, తర్వాత ద్వైతం. మనస్సులో అద్వైతం ఉండాలి. కర్మద్వైత రూపంలో సాగాలని విశ్వనాథ నిర్ణయం. అదే శంకరడు.

“కర్మాద్వైతం న కర్తవ్యం - భావాద్వైతం సదాకురు”
అనే వాక్యంలో ప్రతిపాదించారు.

ఆత్మ సచ్చిదానంద లక్షణ సహితం. “సదేవ సోమ్యేదమగ్ర ఆసీత్” ఈ జగత్తు సృష్టియందు సత్తుగా ఉన్నది. అంటే బ్రహ్మ తత్త్వం ఒక్కటే ఉన్నదని అర్థం. “అసద్వా ఇదమేక ఏవాగ్ర ఆసీత్” ఈ జగత్తు సృష్టికి ఆదియందు అసత్తుగా ఉన్నది. అంటే నామం - రూపం భోగం అనే వాటికి ఆనర్హమైన బ్రహ్మవ్యాప్తమై ఉన్నది. “బ్రహ్మవా ఇదమేక ఏవాగ్ర ఆసీత్” ఈ జగత్తు సృష్ట్యాదిలో బ్రహ్మం మాత్రం ఉన్నది. ఈ శ్రుతివాక్యాలు, సత్ లోనే చిత్తు - ఆనందం ఇమిడి ఉన్నాయనే విషయం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. జగత్సంబంధ విషయాతీత మానందం. అదే బ్రహ్మ స్వరూపం. అది కేవలం స్వానుభవైకవేద్యం, దీనినే శ్రుతి “యత్తత్కారణ మవ్యక్తం నిత్యం - సద సదాత్మకం. తద్విసృష్ట సృష్ట పురుషో లోకే బ్రహ్మ తి కిర్యతే” అని వ్యక్తం చేస్తున్నది.

‘అద్వితీయం’ రెండవది లేనిది. ‘ఏకం సద్విప్రా బహు దా వదంతి’ ‘ఏకమేవ సత్ విప్రాః బహు ధా వదంతి’ అనే శ్రుతి వాక్యానుసారం ఒకే సత్తును విపులీకరించి విధాలుగా చెబుతున్నారు. “ఏకోహవై నారాయణ ఆసీత్ న బ్రహ్మనే శానః” అని శ్రుతి వచిస్తున్నది. దీనినే కృష్ణదేవరాయల ముక్తం లో మనోజ్ఞంగా వర్ణించాడు

అదినారాయణుం డాయె నొక్కడ బ్రహ్మ

లేడు మహేశుండు లేడు; లేడు

రోదసి వేడు సూర్యుడు లేడు చంద్రుండు

శేపు నక్షత్రముల్ లేవు నీళ్ళు

లేదగ్ని యట్లుండ లీల నేకాకిత

చనదు పెక్కయ్యెద ననుచు నయ్యె

చిద చిద్వయంబు సొచ్చియని ఛాందోగంబు

తెలిపెడు నంతరాదిత్య విద్య.

ఇదే భావం విష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రం. “ఏకో విష్ణుర్మహద్భూతం
ప్రథగ్భూతాప్యనేకశః అని ప్రవచిస్తున్నది.

‘ఏకం’ అనేది అత్మకు విలక్షణ విశేషణంగా విశ్వనాథ
వాడాడు. అద్వైతంలో సరమాత్మ కేకత్వం చెప్పకూడదు. చెబితే
సరమాత్మ సంఖ్యాధీను డౌతాడు. అందుకే శంకరుడు ‘అద్వైతం’ అని
పేర్కొన్నది బ్రహ్మ సాక్షాత్కారాన్ని బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమవడు.
ప్రత్యక్షానికి వ్యతిరేకం పరోక్షం. దానికి వ్యతిరేకం అపరోక్షం.
ప్రత్యక్షమంటే ‘చూచువాడు. చూడబడువాడు’ రెండు వస్తువులుం
టాయి. అందుకే శంకరుడు ‘అపరోక్షానుభూతి’ అన్నాడు.

జ్ఞాత - జ్ఞేయము - జ్ఞానము - దృష్ట - దృశ్యము - దర్శ
నము - సాక్షాత్కారంలో ఈ తిరిపుటి అంతరించి అద్వైత భావ
మేర్పడుతుంది. ప్రత్యక్షంలో ఇవన్నీ వేరు వేరుగా ఉంటాయి. మరి
‘ఏకం’ అనటంలో రహస్యమేమిటని ఆలోచిస్తే రాముని జీవత్వ సూచ
కంగా చెప్పకోవాలి. ‘అద్వితీయం’ అనే విశేషణంతో అనంత రామ
తత్వాన్నీ - ‘ఏకం’తో మోనవుడై పుట్టిన రామతత్వాన్ని పేర్కొనట్లు
భావించవచ్చు. అయితే ఈ అనంతంలోనే అపరిమితత్వం అణగి
పోతుంది. ఈ అద్వితీయమునే విశేషణంలో, ‘ఏకం’ అణగిపోతుంది.

‘అపరిణామ పాప్రము’ ఇది పరబ్రహ్మ కింకొక లక్షణం.
లోకంలో సాకార వస్తువుకు ఆరువిధాలైన వికారాలుంటాయి. 1. అస్తి
త్వం 2. ఉత్పత్తి 3. వృద్ధి 4. పరిణామం 5. అపక్షయం 6. వినాశం
ఈ ఆరు లక్షణాలకు ఉపలక్షణాలు లేనిది అపరిణామ ప్రాప్తం. అంటే
నిరంజన నిరాకార నచ్చిదానంద స్వరూపమని పిండితార్థం. అసలు
వస్తువు ఉంటేనే ఉత్పత్తి సాధ్యమౌతుంది. అసలు లేనిదానికి ఉత్పత్తి
ఉండదు. దీనినే సత్కార్య వాదమంటారు. లేనిది పుట్టుతుం దనటం
అసత్కార్యవాదం.

అపరి మేయత్వం పరబ్రహ్మ లక్షణం. భగవంతుడు సర్వ వ్యాప్తి. భగవచ్ఛబ్దం ఆత్మకు పర్యాయం. విష్ణుశబ్దానికి సర్వ వ్యాపకత్వం భావం. ప్రపంచ మంతా నిండి ఉన్నదొకే తత్త్వం. “అంతర్విష్ణు ర్బహిర్విష్ణు సర్వం విష్ణుమయం జగత్” అనేది అప్రమేయత్వం.

ఈశావాస్యోపనిషత్తులోని “ఈశావాస్యమిదం సర్వమ్” “యస్తు సర్వాణి భూతాని - ఆత్మన్యేవాను పశ్యతి” అనే వాక్యాలు అప్రమేయత్వాన్ని ఋజువు చేస్తున్నాయి. “సహస్ర శీర్షా పురుష సస్పహస్రాక్ష సస్పహస్రపాత్ - సభూమిం విశ్వతో వృత్వా అత్యతిష్ఠద్దశాంగులం” అనే పురుష సూక్త సారమిదే. ఇందులో ‘దశాంగులం’ అనేది ఉపలక్షణం. అన్ని చోట్లా నిండి ఉన్నవాడని భావం. ఇది రామతత్త్వానికి అన్వయమౌతుంది. రామలక్షణం అప్రమేయత్వంగా కవిసూచన.

‘అది అచ్చతెలివి’ పరమాత్మ జ్యోతిరూపం. నారాయణ పరోజ్యోతి ఆత్మానారాయణః అని మంత్ర పుష్పం ప్రతి పాదిస్తున్నది. పరమాత్మ జ్ఞానస్వరూప మిందుప్రతి పాదితం. అజ్ఞానమను భూతమైనవాడు బ్రహ్మ. “బ్రహ్మ విద్యుత్త్రైవ భవతి” అనే వాక్యానుసారం ఆ ప్రభువులు బ్రహ్మత్వం పొందారు. శంకరుడు ‘దేహం బ్రహ్మసి’ నే పరబ్రహ్మవు అని సావించాడు. ‘తత్త్వమసి’లో తత్-త్వం-అసి-అది నీవుతున్నావు. జ్ఞానాన్ని అనుభవ పూర్వకంగా పొందినవారు ముక్తులు. ఆ పైని నేను-ఇతరులు అనే భావం ఉండదు. సర్వం తత్త్వమయ మౌతుంది. అందుకే ఆ ప్రభువులు యోగ నిద్రను సొంది తాము ‘అది’ యైనారట. అంటే ఆదే తత్త్వమసి. అది అంటే పరబ్రహ్మ తత్త్వం. మళ్ళీ అది తాము ఐనారట. అదే అద్వైతసిద్ధి. ఖండాత్మ అనంతాత్మతో లీనం కావటము. అటువంటి ప్రభువుల పాలనలో లోకమెంత సుఖశాంతులతో విరాజిల్లందో వేరుగా వివరించ నక్కరలేదు. ఈ పద్యం విశ్వనాథ తాత్త్వికునిగా

బ్రాహ్మణా లేక కవిగా బ్రాహ్మణా అంటే ఆ రెండింటి సమాహార స్వరూపంగా బ్రాహ్మణుని సద్య స్సమాధానం.

విశ్వనాథ దశరథుని భార్యలను పాఠకునకు పరిచయం చేస్తున్నాడు. సామాన్యంగా కవులు స్త్రీ వర్ణనలో శృంగార ప్రకటన చేస్తారు. అది కావ్య లక్షణం కూడా. ధర్మార్థ కామాలలో కామానికి చాలా ప్రాముఖ్యం ఉంది. కామానికి మూలం శృంగారం. కాని విశ్వనాథ విలక్షణంగా వర్ణించటం గమనించ తగిన అంశం.

కౌసల్య ముక్తికాంతా సమానాకార
నలి సుమిత్ర ఉపాసనా స్వరూప
విజయ రమాకార వినయాంబుధి సుమిత్ర
కైకేయి మధుసామ గాన మూర్తి
కౌసల్య నవశరత్కాల మందాకిని
సితపుండరీకంబు శ్రీ సుమిత్ర
మందార పుష్పంబు మహిళామణి సుమిత్ర
కైకేయి సునునల్ల కల్పపూవు

ధర్మకామంబు లీరెంటు దశరథుండు
ముగ్గురు భార్యలందును రసమూర్తులందు
నమృత సౌఖ్యాను భూతి నధ్యయన సుఖము
తీర్థ భోగ సుఖంబు సిద్ధింప గనియె.

కౌసల్య ముక్తికాంతా సమానాకార. ముక్తి జ్ఞాన గమ్యం. కాబట్టి ఆమె జ్ఞానాకార. సుమిత్ర ఉపాసనా స్వరూప. ఉపాసన భక్తికి సంకేతం. భక్తితో కూడా పరతత్వాన్ని పొందవచ్చు. కైకేయి మధుసామగాన మూర్తి. సామగానం యజ్ఞనిష్ఠం.

యజ్ఞం కర్మ ప్రధానం. కాబట్టి కవి జ్ఞాన భక్తి కర్మ మార్గాలు మూడింటినీ ప్రదిపాదిస్తున్నాడు. మళ్ళీ కౌసల్య నవ శరత్కాల

మందాకినిగా వర్ణించడం గమనార్హం. శరత్కాల స్వచ్ఛ సుందరం. మందాకిని కలుషహరణి. జ్ఞానం స్వచ్ఛ స్వరూప స్వభావమని పిండితార్థం. సుమిత్ర సితపుండరీకం. పుండరీకం తెల్లతామర. అంటే కాపట్యరహిత సుమిత్ర. భక్తికి కాపట్యం లేదు. నల్ల కల్వపూవు కైకేయి. నల్లదనం మాలిన్యానికి గుర్తు. కైకేయి మనో మాలిన్య సహిత అని కావ్యవ్యంగ్యం. కాని కర్మ స్వరూపంలో మాలిన్యం తప్పదని కవి ప్రబోధం. ఈ క్రమంలో తొలుత జ్ఞానానికి, తర్వాత భక్తికి ఆ పైని కర్మకు కవి ప్రాధాన్య మిచ్చినట్లు వెల్లడి జైతుంది. అన్నీ మోక్ష మార్గాలైనా, శ్రేష్ఠత్వాన్ని వరుసగా నిర్ణయించాడు.

ముక్తి పరమాత్మ స్వరూపం. రామతత్త్వం పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మ రామ రూపాభి వ్యక్తికి మూలభూతం కౌసల్య. అందుకే ఆమెను జ్ఞానమూర్తిగా చిత్రించాడు సుమిత్రా సంతానంలో లక్ష్మణుడు శేషుడు విష్ణుభక్తుడు. రామునకు పరమభక్తుడు. దాస్యభక్తి కాతడు పరమ ఉదహరణ. శత్రుఘ్నుడు భరత భక్తుడు. కాబట్టి సుమిత్రను భక్తికి ప్రతీకగా భావించటం సముచితం.

కైకేయి కర్మస్వరూప. రామునకు చిన్నతనంలో విలువిద్య ఆమె నేర్పినట్లు విశ్వనాథ అభివర్ణించాడు. విలువిద్య రాముని కర్మకు మూలం, కైకేయి లేకపోతే రామకథలేదు. భరతుడు సుదర్శనావతారం. సుదర్శనం కేవల కర్మ సాధనం. అతని తల్లి కనుక ఆమెను కర్మ స్వరూపిణినిగా కవి చెప్పాడు. వెరసి ఈ మూడు మార్గాలు మోక్ష సాధకాలనే ఆధ్యాత్మిక భావాన్ని పాలలో వెన్నలా దోగ్గతకం చేశాడు.

ధారుణి యెల్లయుం దిరుగు దాను సతారము సూర్యమండలా
ధారము గాగ జక్రదరధారి సకుండలమూర్తి జ్యోతియా
సూర్యుడు వొల్పు నక్షి పురుషుండు తదంతర వర్తి మీ కులా
ధార మతండు సూర్యకుల ధామము వెల్లురు లేక మ్రగ్గునే?

ఈ పద్యం దశరథునితో సుమంగ్రుడు చెప్పింది. మీది సూర్యవంశం. సూర్యవంశం వెలుతురు లేక స్రగ్గదట. ఇక్కడ వెలుతురంటే సంతానమని కావ్యగతార్థం. సంతానం లేక సూర్యవంశం అస్తమించదని నిశ్చయం. కాని సూర్యుడు అత్మశక్తి చేతనే ప్రకాశిస్తున్నాడు. అ సూర్యునిలో మూలపురుషుడే పరమాత్మ అని ఛాందోగ్యం చెబుతున్నది

అర్కులో పుండరీకాక్షు డతడె యనుట

కక్షిణీ యని యష్ట దృక్ త్ర్యక్ష దశ శ

తాక్ష విధిరుద్ర శక్రాదులందు నొకడు”

అని ఆముక్తంలో రాయలు వర్ణించాడు. ఉదయం బ్రహ్మస్వరూపం మధ్యాహ్నం మహేశ్వరుడు. సాయంకాలము విష్ణువు. సూర్యుడే త్రిమూర్త్యాత్మక స్వరూపం.

బ్రహ్మ స్వరూపముదయో - మధ్యహేతు మహేశ్వరః

సాయం ధ్యాయే నదా విష్ణుః - త్రిమూర్తీ చదివాకరః

ఈ పద్యంలో విశ్వనాథ

“ధ్యాయస్సదా సవితృ మండల మధ్యవర్తి

నారాయణస్సరసి జానన సన్నివిష్టః

కేయూగచాన్ మకర కుండలచాన్ కిరీటీ

హరీ హిరణ్మయ వపుర్ధృత శంఖ చక్రః

అనే భావార్థం వాడుకొన్నాడు.

‘బ్రహ్మ విద్యోహ్నివ భవతి’ బ్రహ్మజ్ఞాన తత్పరుడు బ్రాహ్మణుడై విష్ణువం సారూప్య-సామీప్య-సాయుజ్యాలను నిర్దేశించింది. అదైతం పరమాత్మ తత్త్వంలో లీనం కావడం. అది మరణం తర్వాతాదు. అహం బ్రహ్మస్మి అనే భావం అనుభూతమైన వెంటనే ఆ కలుగుతుంది ద్వైతంలో కేవలం సారూప్యం సంభవిస్తుంది. వశి

వర్ణన విశ్వనాథ పరతత్త్వ వర్ణనగానే కావించాడు. వశిష్ఠుడు బ్రహ్మ విదుడు కనుక.

చేతో రాజిత నిశ్చలాత్మమయ సచ్చిద్యుగ్గ నిష్ఠా పరం
జ్యోతీరూపుడు, భూ విలగ్న పటుతేజో గాఢ లజ్జానమత్
స్పీతాంభోజ వియోని కేశవ పదాక్షిణ ప్రభావుండు, వి
ద్యా తత్త్వాభిల పుం స్వరూపుడు సరద్ధాగ్రేష్ఠ రోచిష్కుడున్.

భగవంతుడు లేదా పరమాత్మ జీవుల బుద్ధిగుహలో ఉంటాడు. దహరా కాశ సంవర్తి. అదే మనస్సులో నిశ్చలంగా ప్రకాశించే జ్యోతి. ఆ వసిష్ఠుడు మనస్సులో ప్రకాశించే నిశ్చల ఆత్మమయ సత్ - చిత్ నిష్ఠ పరంజ్యోతీ స్వరూపుడట, అంటే ఇక్కడ వశిష్ఠుడే కానవసరం లేదు. బ్రహ్మవేత్తలంతా అలాంటివారే. తత్త్వం స్త్రీ పుంసా తీతం కాన వశిష్ఠుడు పురుషుడు. ఈ భేదం ఉపాధికే గాని తత్త్వానికి కాదు. వశిష్ఠుడనే ఉపాధి పురుషుడు కాబట్టి ఆ తత్త్వం పుం స్వరూపం ధరించి న్న ఉన్నదట.

ఇంతవఱకు జ్ఞాన భక్తి కర్మ మార్గాలే చెప్పబడినాయి. భూవి లగ్న ప్రయోగం చేత యోగమార్గం వ్యక్తం చేయబడింది.

“పెట తలపేది కర్మకృతి బేర్పెడు వారలు వేదపాఠకులే”

గుటి చెడకుండ నేత్రములకున్ నడుమన్ దిలకించు వారలున్”

ఇందులో ముందు కర్మ చెప్పబడింది. మనం పూజాదికాలు నిర్వహిస్తూ కాని వేతులు పూలు విసరుతూనే ఉంటాయి. నోరు మాత్రం మంత్ర పఠనం చేస్తుంది. మనస్సు క్కడెక్కడో సంచరిస్తుంది. దాని వలన ఫలం పూజ్యం. అందుకే పెర తలపేది కర్మ చేయమని విరేచిస్తున్నాడు కవి. అంటే అనన్య మనస్కుడై ఏకాగ్ర చిత్తంతో కర్మ కాండ నిర్వర్తించమని కవి శాసనం. గురి చెడకుండ నేత్రములకున్

నడుమన్ తిలకించుట ప్రాణాయామం. పాణాయామం యోగం. ఇది కూడా మోక్ష సాధనమని వ్యంగ్యం.

“దిలీపునకు నిచ్చిన నందిని వోని యీ మహా

కృతుఫల మిచ్చి నాకు బ్రసరన్మను వంశముగాగ జూడవే”

అనటంలో ఆధ్యాత్మిక భావం తొంగి చూస్తుంది. వశిష్ఠుడు దిలీపునితో కామధేను సుత యైన నందిని ధేనువునకు సరిచర్య చేయిస్తాడు. అపు డాయనకు సంతానం కలిగింది. ధేనువు ధర్మప్రతీక. ఆ ధర్మఫలం క్రతుఫలంగా ఇమ్మని దశరథుడు వశిష్ఠుని అర్థించాడు.

“శ్రీ వికుంఠ మహా నగరీ మరకత

నిభృత కుడ్యాం శువులదన నీడజూచి

యిప్పడీ స్వామి తన్ను దానెఱుగుగలడొ

యెఱుగ జాలడొ యను రూప మోసక మోసగె.

ఈ పద్యం అవతార ఖండంలోనిది. తన్ను తానెఱుంగ గలడొ? అనేది వేదాంతార్థ గర్భితం. “తన్ను తానెఱుంగ తానె పో బ్రహ్మాంబు” అంటాడు వేమన్న. మానవుడు పుడుతున్నాడు. జీవించి మరణిస్తున్నాడు. తానెక్కడ నుండి వచ్చాడో, ఎక్కడికి పోతున్నాడో తెలియదు. దానిని గురించి తెలుసుకొనే ప్రయత్నం కూడా చేయటం లేదు. ఎవరైనా రమణ మహర్షి దగ్గఱకు వెళితే నిన్ను నీవు తెలుసుకొన్నావా? అని ప్రశ్నించేవారట. ఈ దేహం తాను కాదు. తాను ఆత్మ. మాయా ఛన్నుడైన కారణంచేత కర్మ ఫల మనుభవిస్తున్నాడు. నేనే పరమాత్మనని తెలుసుకోగనే జీవత్వం నశించి, అనంతత్వం సంక్రమిస్తుంది.

స్వామి వైకుంఠ నగరంలో మరకతాలు తాపించిన గోడలలో తన రూపు చూచుకొని తానెవ్వడో తెలియగలడా? అని సంశయం.

ఇక్కడ నారాయణుడనంత పరమాత్మ తత్త్వం. గోడల యందున్న మరకత కాంతి మాయ. అందులో ప్రతిఫలించటం మంటే అవ్యక్త ప్రకృతి నుంచి, సరమాత్మ జీవరూపంతో అభివ్యక్తం కావటం. ఇక్కడ కూడా విశ్వనాథ అనంత రామతత్త్వం నుంచి రావణసంహారం లోకములో అవతరించిన రాముని, అభివ్యక్తమైన జీవరూపంగా విశ్వనాథ అభిభాషిస్తున్నాడు. జీవేశ్వరులను బింబ ప్రతిబింబ ప్రాయంగా విశ్వనాథ ప్రతిపాదించాడు.

ప్రాణాయామము బూని యంతట నమో వాకంబు లర్పించి గి
ర్వాణుల్ జోతలు వెట్టుచున్ నిలువ నోపద్మాక్ష! యోశౌరి! యో
వేణి భూత సమస్త బుద్ధి విభవా! విష్ణు! స్వయంభూ! జగ
ప్రచ్ఛేదీభూత నవాంకురాది నవతా శ్రీమంజు బీజాకృతీ!

అనే పద్యంలో యోగం మోక్షమార్గంగా పునః ప్రతిపాదితమైంది. ప్రాణాయామంతో నమో వాకాలర్పించారట. నమో వాకాలర్పించటం భక్తి. ఇందులో ఒక రహస్యం ఉంది. జ్ఞానమార్గంలో భక్తి ఉంది భక్తిలో జ్ఞానం ఉంది. అలాగే యోగంలో భక్తి ఉంది. భక్తిలో యోగం ఉన్నది. ఇవన్నీ అన్యోన్యశ్రేయాలు, తర్వాత జోతలు పెట్టటం, స్తుతించటం భక్తిలో భేదాలు. ఇందులో విష్ణు శబ్దం సర్వవ్యాపకత్వానికి, స్వయం భూ పదం అనాది త్వానికి సూచకం. ప్రపంచంలో లేనిది పుట్టుదు, ఉన్నది నశించదు. కాబట్టి ఈదృశ్యమానమైన ప్రపంచం క్రొత్తది కాదు. తొలుత సూక్ష్మ రూపంలో ఉండి తరువాత స్థూల రూపం పొందింది. మట్టిచెట్టు స్థూలరూపం. ఆ స్వరూపమంతా మట్టి విత్తనంగా దాగి ఉన్నది. తొలుత బీజరూపంగా ఉండి అంకురించి, శాభోపశాఖలై ఈ వృక్ష రూపం ధరించింది. ఈ విశ్వ రహస్యం కూడా అదే. తొలుత పరమాత్మ తత్త్వం బీజరూపంలో ఉన్నది. అది శ్రీమంజు వైంది. అంటే శుభప్రద కాంతి మత్స్వంతో ఉన్నదని భావం. ఈలోక సమూహాలను క్రొత్త మొలకల రూపంతో

పైకి వ్యక్తం చేస్తున్న బీజం పరమాత్మ అక్కడి నుండి ఈ విశ్వమభి వ్యక్తమైందని ఈపద్యంలో విశ్వనాథ ద్వ్యోతకం చేస్తున్నాడు.

“ఇల్లు వైకుంఠ మందొ మోసీంద్ర హృదయ
మందొ తన దహరాకాశ మందొ యైన
చిత్తు నానందమును మించు సత్త్వోక్తడు
జనపతి కరస్థమగు పాయసమున జొచ్చె.

పరమాత్మనివాస స్థానం జీవుల హృదయ గుహలని ఉపనిషత్తులు ఘోషిస్తున్నాయి. ఆత్మ పదార్థాన్ని గురించి చర్చించినదే ఉపనిషత్తు. ఉప-సమీపము నందు, నిషత్తు-ఉన్నదని అర్థం. పరమాత్మ ఎక్కడో లేడు ఏ జీవి కా జీవి హృదయ గుహనే ఉన్నాడు. “అణో రణీయాన్-మహతో మహిమాన్ ఆత్మస్యజం తో ర్నిహతోర్గహాయాం” అని కఠోపనిషత్తు చెబుతున్నది. మానవునికి హృతయంకంతు సమీపస్థం లేదు. సమీపంలో కూర్చుండ బెట్టుకొని గుర్రపులు శిష్ములకు బోధించటం వల్ల నిది ఉపనిషత్తు. ఒకనాటికిది గ్రగఃథగతం కాదు కాబట్టి గురువు దగ్గర ఉండి మాత్రమే అభ్యసించాలి.

ఒకనాడు విష్ణువు నారదునితో “నారదా! నేనెచ్చట నున్నానో తెలియునా?” అన్నారట ‘వైకుంఠంలో’ అని నారదుని సమాధానం. “నాహం వసామి వైకుంఠే” అన్నాడు విష్ణువు. “యోగుల హృదయంలో ఉన్నా”వన్నాడు నారదుడు. ‘నయోగి హృదయే’ అన్నాడు విష్ణువు. అలా ఐతే నాకు తెలియదన్నాడు నారదుడు. “యత్ర గాయంతి మద్భక్తాః తత్ర తిష్ఠామి నారద!” అని సాయించాడు విష్ణువు. అంటే పరమాత్మ “ఇందు గలడందులేడను సందేహము వలదు” అనే భావానికిది ఉపబలకం.

అన్నీ పరమాత్మ మందిరాలే అని సూచన. వైకుంఠం మోసీంద్ర హృదయం - దహరాకాశం అనేవి అనంత విశ్వానికి ఉప

లక్షణాలు. చిత్తు వైతన్యం, అనందం. వీటిని మించిన సత్తు జ్ఞానరూప పరమాత్మ. ఆ సత్తు దశరథుని చేతిలోని పాయసపాత్రలో ప్రవేశించిందట. ఆ భావం అజం-శాశ్వతం-ఆది మధ్యాంత రహితమని కవి కంఠోక్తి. ఆ సత్తు రామునిగా రాబోతున్నది ఈ ప్రపంచ జీవులన్నీ సత్తుయొక్క రూపాలే అని కవి ఆశయం.

“ఋక్సామా కృతిని యజుర్మూర్తిని
మహాధర్మవాసున్ గృత తురంగ పతంగున్
వాక్సమ్యకృర దుదాత్త స్వరితమార్గ
ప్రవిష్టున్ బటుహవిః ప్రియచిత్తున్
దిక్స్మాంత ని బిడ జ్యోతి నిహృషీకేశు
విష్టున్ ధృత ధనుశ్చణ హస్తున్
ద్రాక్షంతుష్ట హృదయాజ్ఞాతకనె
గౌసల్యశారిన్ దళిత దైత్య మహాఘున్”.

ఈ పద్యములో విశ్వసాధ వైదిక సంస్కృతి నంతా ఇమిడించాడు. భారతీయులకిది వైదికతత్త్వం. వేదాంతపీఠీ విహారతత్త్వం పరమాత్మ. పై పాదంలో పరమాత్మను వేదస్వరూపునిగా కవి డర్శిస్తున్నాడు. పతంగ శబ్దానికి పక్షి అని, సూర్యుడని అర్థద్వయం ఉన్నది. పక్షివాహనుడని కావ్యార్థం. సూర్యమండల గతుడై విహరించే మూల తత్త్వమని ధ్వని. జ్ఞానులు సూర్యమండలం ఛేదించికొని పరమాత్మయందు లీనమౌతున్నారు అనేది సూచన. ఉదాత్తానుదాత్త స్వరితాలు వేదస్వరాలు, వాని నుంచి ప్రవేశిస్తాడట పరమాత్మ అంటే పరమాత్మ నాదస్వరూపుడని భావం. దాని ద్వారా పరమాత్మను చేరవచ్చు ఆనటం నాద బ్రహ్మపాసనను ధ్వనితంచేయటం. అంగ్గంలో కూడా “Music is the Royal Road for Solvation” అనే సూక్తి ఉన్నది.

హవిస్సు యజ్ఞ భాగం. పరమాత్మ యజ్ఞ స్వరూడని విశ్వాసం ఇవన్నీ చెప్పి అనంత విశ్వం నిండిన జ్యోతిరూపం పరతత్త్వంగా విశ్వనాథ నిర్ధారిస్తున్నాడు. ముందు సగుణోపాసన-క్రమంగా నాదోపాసన-చివటకు నిర్గుణోపాసనకు దారితీస్తున్నాడు. తొలిదశలో సగుణోపాసన అవసరమైనా, క్రమంగా ఆ రూపాలన్నీ మహా జ్యోతిరూపంలో అంతర్లీన మౌతాయని సూచించాడు.

తాటకావధ ఘట్టంలో పరమాత్మ మాయా, జీవ స్వరూపాలు వ్యంగ్యంగా తీర్చిదిద్దాడు. విశ్వామిత్ర యాగ సంరక్షణార్థం రామలక్ష్మణులను తీసికొని వెళుతున్నాడు. తాటక వచ్చింది. లక్ష్మణుడొమె ముక్కు చెవులు కోసివేశాడు.

గాధి సుతుడు భూమి కాంతుని తనయులు
నుపల వర్షమునకు నొదిగి యొదిగి
మునిగి మునిగి వృక్షమూలముల్ సేరిరి
యీగి యీగి పొదరు టిండ్లు సనిరి.

ఒక తరు మూల మందొదిగి యుండిన రాముని గాంచి కౌశికం
డకట! భవద్భుజా ఫలమునందితి మయ్య! రఘూద్వహా! యదిన్
బ్రకటిత శాంబరీ కుటిల వచ్చెడు సంధ్యయు రాక్షసుల్ నిశా
ధిక బలులింకి దీనిని వధింపక తప్పదు యజ్ఞ హంత్రునిన్.

ఈ కథలో కౌశికుడు ఆచార్యుడు. రామాడు పరమాత్మ. తాటక మాయా స్వరూప. ఆమె శాంబరీ కుటిల కూడా! మాయతో కన్పించకుండా రాళ్ళ వర్షం కురిపించింది. మాయలేక ప్రకృతి జ్ఞాన రూపాన్ని కప్పివేస్తుంది, రాళ్ళవర్షమంటే జీవుడు పొందే కర్మఫల రూపం, అంటే జీవత్వం పొందిన తర్కాత మాయను తెలియలేక,

దాట లేక ఎన్నో అకృత్యాలు అవరిస్తుంటాడు గాధి సుతుడు రామ లక్ష్మణులు కూడా తరుమూలం జేరి దాక్కున్నారు. మాయ పర మాత్మను సైతం భ్రమింప చేస్తుంది. విశ్వామిత్రుని ఉపదేశంతో రాముడు శబ్దవేధి ప్రయోగించాడు. జీవుడు గురూపదేశంతో జ్ఞానం పొందాలి. శబ్దవేధితో మాయ తొలిగింది. అంటే జ్ఞానోదయమైతే జీవుని అవరించిన మాయావరణం తొలగిపోతుంది. రాముడు తాట కను సంహరించాడు. మాయపూర్తిగా నాశనం చేయబడింది. అత్మ స్వచ్ఛందంగా భాసించదని భావం.

రాత్రి అజ్ఞానానికి తమోగుణానికి ప్రతీక తమోగుణమే అజ్ఞాన ప్రదాత్రి. అజ్ఞానమనే అంధకారాన్ని చీల్చక పోతే యజ్ఞ రూప పరమాత్మ భాసించదు ఈ వైదిక భావాన్ని మనస్సులో ఉంచుకొని, విశ్వసాధ ఈ భాగాన్ని తీర్చిదిద్దినట్లు గోచరిస్తుంది.

“వెలుగు మరొక్క పేరఖిల విద్యలకున్ బరమాత్మ భూతమై
వెలుగులు తన్ను మించి మరి విశ్వము నందున వేఱు చోట వే
వలయుడు శిష్యవత్సలుడు నంబుధి శోషణ దాహమూర్తి వె
ల్లుల నిధికిన్ గురూత్తమునకున్ జగదక్షు నకున్న మస్కృతుల్”

సుందర కాండ ప్రారంభంలో హను మఁతుడు సముద్రం దాటుతూ, తన గురువు లోక చక్షు వైన సూర్యుని స్తుతించిన పద్యమిది. ఇందులో కూడా జ్ఞాన తేజస్సే విద్యా స్వరూపమనీ, అదే పరమార్థ తత్త్వమనీ, తేజో మూర్తి లేని ప్రదేశం విశ్వంలో ఎక్కడా లేదనీ పరబ్రహ్మ తత్త్వాన్ని పేర్కొన్నాడు. ఈ విషయాన్ని విశ్వసాధ,

“ఐహికమున్ విరక్తిగొని యాత్మ పదార్థ పదార్థ నైచి కీ
దోహన శీల మౌ నెడద దూగిన తూకువ నీవు క్రొత్త రూ
పై హవణించుటో. హృదయ మందిన మేలిమి యైన తీరవో
ఓ హర! రెంటు భేదమని మొప్పని నీదు ననుగ్రహం బొకో!

ఈపద్యం కామాయణాన్ని ద్వైతాద్వైతోపనిషత్తుగా భావించాడనటానికి సాక్ష్యం ఆత్మ పదార్థ పరార్థ తెలుసు కోవటానికే నేనిది వ్రాస్తున్నానంటున్నాడు. ఆత్మ పదార్థ పరమార్థాలను చర్చించినవి ఉపని షత్తులే అందుకే ఆదృష్టితో వ్రాశాడన్నాను.

స్వామీ! నీక్రొత్తరూపం ద్యానించనా? హృదయ గతమైన మేలిమిని భావించనా? అంటున్నాడు. పైది సగుణారాధన. పైది ద్వైతభావం. క్రిందిది ఆద్వైతభావం. క్రొత్తరూపాన్ని ఆరాధించటం మంటే ఆ రూపం వేరు. నీవు వేరు అని భావించటం ద్వైతం. హృదయ గుహాకాంతి దర్శన మద్వైత దర్శనం.

“ఋగ్యజుః సామా ధర్వాచ భారతం పాంచరాత్రకమ్
మూల రామాయణం చైవ శాస్త్ర మిత్యభి ధీయతే
యచ్ఛానుకూల మేతచ్ఛ తచ్ఛ శాస్త్రం పృక్తిరీతమ్”

ఇది స్కాంద పురాణ వచనం. భారతం పంచమ వేదమనీ, రామాయణం సమస్త శాస్త్ర గ్రంథితమైన శాస్త్రమనీ లోకం ప్రశంసిస్తున్నది. రామాయణాన్ని కొందరు శాస్త్రంగా దర్శించారు. రామాయణం మహాకావ్యమని లోకప్రశస్తి. కాని విశ్వనాథ దానిని ద్వైతాద్వైత సమన్వయ స్వరూపనిషత్తుగా దర్శించాడు. తీర్చి దిద్దాడు.

ఉదాహరణలన్ని ఎత్తి చూపాలంటే మళ్ళీ అంత గ్రంథ మౌతుంది. ఈ చిన్ని వ్యాసంలో అది సాధ్యంకాదు. అందుకే దిజ్ఞాతృంగా పృథర్విస్తున్నందుకు విజ్ఞులు మన్నిస్తారని ఆశిస్తున్నాను.

విశ్వనాథ వారి వైచిత్ర్య

ఆచార్య ఎం. కులశేఖరరావు

విశ్వనాథవారు బహుముఖమైన ప్రతిభ కలవారు. ఆంధ్ర సాహిత్యము నందలి విభిన్న ప్రక్రియలను చేపట్టి, వానిని సర్వోత్తమముగా రూపొందించుట యందు వారికి గల యీ ప్రతిభ ద్యోతమాన మగుచున్నది. ఉత్తమ కావ్యము, ఉత్తమ నవల, ఉత్తమ నాటకము, ఉత్తమ విమర్శనము, వారు వెలువరించి యన్నారు. ఆధునిక సాహిత్య యుగమున సంప్రదాయ సాహితీశాఖలో వారు అగ్రేసరులనుటలో సందేహము లేదు.

విశ్వనాథవారి కావ్యగతమైన ప్రతిభను ప్రదర్శించునది, వారు రచించిన రామాయణ కల్పవృక్షము. అది కవి వాల్మీకి మొదలుకాని, అజ్ఞాతులైన జానపద కవుల వరకు రామాయణ రచనమునకు పూనుకొని నిర్వహించుటను మనము చూడవచ్చును. సంస్కృతంలో నేమి, యితర భాషలలో నేమి. రామకథను చేపట్టిన కవులు ఏదో ఒక పదమైన నవ్యతను ప్రదర్శించుచు వచ్చిరి. రంగనాథ రామాయణకర్త, ఊర్మిళ విద్రావంతి కథలను అపూర్వమైన వానిని, గ్రహించి తన కావ్యమునకు మెరుగులు దిద్దెను. భాస్కర రామాయణ కర్తలు కథానాయకుడగు శ్రీరాముని సర్వసద్గుణ సంపన్నుడగు ఆదర్శమూర్తిగా స్పష్టించి చదువరుల దృష్టిని ఆకట్టుకొనిరి. సీతమ్మవారిని తమలో ఒక సామాన్య స్త్రీ స్వరూపుణిగా రూపొందించి, జానపదులు శ్రోతలను పరవశులను చేసిరి. అట్లే ప్రతిభాన్వితుడైన విశ్వనాథ, తన రామాయణ కల్పవృక్షమున వైచిత్ర్యిని ప్రదర్శించి తన కావ్యమునకు మహాన్నతత్వమును ఆపాదించెను. విశ్వనాథ, ఈ వైచిత్ర్యిని నెట్లు ప్రదర్శించెనో చూపించుటయే ఈ వ్యాస స్థరమాశయము.

వైచిత్రి యన నేమియో ముందుగా వివరించి, తరువాత నది కావ్యమున ప్రయుక్తమైన పద్ధతిని పరిశీలించము. వైచిత్ర్య, వైచిత్ర్యం అను పదములకు రూపాంతరము వైచిత్రి. మోనియర్ విలి యమ్స్ పండితుడు ఈ పదమునకు Wonderfulness, Marvellous Beauty అను నర్థములను వ్రాసియున్నాడు Sanskrit-English Dictionaryలో వి. ఎస్. అష్టే మహాశయుడు ఇవే అర్థములతో ఏకీ భవించెను. దిగ్రాఫింటిని కలిగించునది, అపురూపమైనది, పరమ సుంద రముగా భాసిండునది, వైవిధ్యమును ప్రదర్శించునది యగునట్టిది వైచిత్రి యని స్థూలముగా చెప్పవచ్చును.

కావ్యమును చదువునప్పుడు పరితల కీభావమును కవులనేక విధములుగా కల్పించవచ్చును కథాకథన శిల్పమున, ఛందో రీతు లందు, సమాసఘటన సందర్భమున, శాబ్దిక విన్యాసమున, ఉపమాన గ్రహణమున, అలంకార ప్రయోగమున, ఇంకను ఇతర సందర్భము లందీ వైచిత్రి కాన్పించ వచ్చును. బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతుడైన విశ్వ నాథవంటి కవి అనేక సందర్భములలో వైచిత్రిని ప్రయోగించినను మనమాశ్చర్యపడ నవసరములేదు. ఇచట విశ్వనాథవారి కావ్యము లోని బహుముఖ వైచిత్రిని చూపించుటకు అవకాశము లేదు. కాబట్టి ఆయన శాబ్దికవిన్యాసమున, ఉపమాన గ్రహణమున మనకెట్లు దిగ్రాఫిం తిని కలిగించి, కావ్యమును సౌందర్యపూరితము చేయునో చూడ వలసి యున్నది

రామాయణ కల్పవృక్ష పార్వరంభమునందు, మహారాజగు, దశరథుని, అతని ముగ్గురు రాణులను పరిచయము చేయవలసి వచ్చి నది. ఆరాజు 'ఇక్షాకు ధరణీ పతులలోన దన పూర్వు లందరలోన మిగిలి యొప్పు'నని చెప్పినాడు. ఆ తరువాత రాణుల ప్రశంస వచ్చి నది. కౌసల్యకు గురించి, ఆమె ముక్తికాంతా సమానాకారా, నవశర త్కాల మందాకిని, అనిచెప్పి యామె లోకోత్తర వ్యక్తిత్వమును

వ్యక్తము చేసినాడు. సుమిత్ర 'ఉపాసనా స్వరూప, సితపుండరీకము' అని చెప్పుట చూడగా, ఆమెకు గల సోందర్యమును వర్ణించినట్లయినది. ఇక కైకేయిని గురించి, 'కైకేయి మధుసామగానమూర్తి-కైకేయను నల్ల కల్వపూవు' అని వర్ణించినాడు. ఈ రెండు సమానములను వైచిత్ర్యాని ప్రదర్శించునట్టివే. కైకేయి, పారవశ్యమును గలిగించు సామగానానుభవము రూపు వహించెనేమో యన్నట్లున్నది అను నర్థములు చెప్పవలెను గానము విని యానందించ దగినదే కాని, దానికి రూపము లేదు. అట్టి ఉపమానమును గ్రహించి, కైకేయి రూపమును చెప్పుటయందే కవి వైచిత్ర్యాని ప్రదర్శించెను. ఆ కైకేయి 'నల్ల కల్వపూవు' అన్నాడు. కలువ సౌకుమార్యమునకు ప్రతీక. అయిన నల్లనిదగ్గు యేమి? కైక తనూద్యుతి నల్లనిదా? లేక ఆ నల్లదనము ఆమె స్వభావమని చెప్పుటయా? ఏమో? ఈ విషయమును కవి పాఠకుల ఊహకే వదిలి వారికి దిద్బాగింతిని కలిగించుచున్నాడు.

అయోధ్యా నగరమును పరిపాలించెడి దశరథ మహారాజునకు, అతని రాణులకు సర్వసంపద లున్నను, ఒకటే విచార కారణము. వారికి సంతానము లేకపోవుటయే. ఆ భావముచే వారి ముఖములు చిన్నబోయి యున్నవి. ముఖముగా రాణుల ముఖములలో ఆ విచారభావము దశరథునకు స్పష్టముగా కనిపించుచున్నది. అది 'వికసిత సితాంబుజ ముఖంబున శైవల పల్లినోలికన్' ఉన్నదట. సామాన్యముగా కవులు, నాయికా ముఖమును సుందరమైన శిరోజములతో గూడిన దానిని, చెప్పుటకు శైవల వల్లియుత సితాంబుజముతో పోల్చుదురు. కాని యీ యుపమానమును, కల్పవృక్షకవి, స్వరూపమునను, స్వభావమును, భిన్నముగా గ్రహించినాడు. పద్మము పరిసరములలో నీటియందు నాచుతీప లున్నంత వరకు, అవి ఆ పద్మ సౌందర్యము నధికము చేయు ననుటలో సందేహములేదు. కాని, ఆ నల్లని నాచుతీపలు తెల్లని పద్మముపై పడెనా, ఆ పుష్ప సౌందర్యము

పోయినట్లే దానికి వికారాకారము కలిగినదన్న మాటే. విచారభావము రాజుల సుందర ముఖముల కిట్టి విఘాతమునే కలిగించినది. ఇదియే కవి ప్రదర్శింప బూనిన ఉపమాన వైవిధ్యము.

(సంతానము లేదని దుఃఖభావముతో నున్న దశరథ మహారాజును స్మమత్తుండు ఓదార్చుటకు పూనుకొనెను. పూర్వము రాజ్యము చేసిన ఇక్ష్వాకు భూపతుల గొప్పతనమును, వారి ధార్మికత్వమును కొనియాడును. అట్టి వంశము అనపత్కమగుట సంభవించదనియు, 'సూర్య కులధామము వెల్తురు లేక మగ్గునే'? అనియు నమాశ్వాసము చేయును. 'పుడమిని ధర్మపుం గొఱత పుట్టని యన్ని దినాలు మీదు ధర్మపుం గొఱతగానీ, యోవృధాశోకి, పృథ్వీరాజ్య ప్రియకేకి: వేయి దివిటీల్ వేయించినన్ లేదు' అని తనకు తెలిసిన విషయమును రాజునకు నివేదించును. ఇచటనే యొక విశేషము కాన్పించుచున్నది. సుమంతుడు దశరథ మహారాజునకు అమాత్యుడు. అతడు మహారాజును సార్వభౌమ, రాజా, అని యేదో ఒక విధముగా సంబోధించవలె గాని, 'వృధాశోకి'యని పిలువచ్చునా? ఇట్లు పలుకుట న్యూనతా దోషకము కాదా? అనునదే యీ విశేషము. చూచినచో పెక్కి అట్లే యనిపించును కూడ. కాని సూక్ష్మదృష్టితో పరిశీలించి చూడగా, ఈ సందేహము విడిపోవును సుమంత్రుల దశరథుల సంబంధము కేవలము మంత్రుల సార్వభౌముల సంబంధము కాదు. ఒకవేళ అట్టిదే యైనచో విచారగ్రస్తుడైన రాజును ఓదార్చు వలసిన యావశ్యకము మంత్రికి లేదు. వ్యక్తిగత విషయముల యందతనికి జోక్యము ఉండెడిది కాదు, నిజమునకు వారి సంబంధము ఆపుల మధ్యన నుండునట్టిది. ఎట్టి మనోవైకల్యము దశరథునకు సభవి చినను, అప్పుడగు సుమంతుడు కలుగ జేనుకొన వలసినదే. అందుచేతనే యీ ఓదార్పు. ఇది కాక, సందర్భమును బట్టి చూడగా సుమంతుడు దశరథుని కంటే వయస్సులో పెద్దవాడనించును, ఒకచోట నాతడే పలికినట్లుగా నిట్లున్నది.

“రఘువుల నాటునుండియు సరః ప్రభవాప్తుని వంశభూపతుల్
మఘవుని యుద్ధముల్ సనగ మారథ మెక్కిరి బాహుదర్ప సా
రఘవులు మీ కహో తరతరంబుల బంటుల మేము మీరు దా
న ఘవులు నేది కావలసినన్ జనుదెంతుము మిమ్ము జూడగన్”

ఈతని మంత్రిత్యము వంశపారంపర్యముగా వచ్చుటయే కాదు
దశరథుడు మహారాజు కాక పూర్వమే అతడు మంత్రియైనట్లున్నాడు.
అందుచేతనే, అంతటి స్వాతంత్ర్యము, అందుచే కవి నీతనిచే
‘వృథాశోకీ’ అని సంబోధింప జేసినను, న్యూనతా భావముగా కాక,
అత్యయతా భావముతోనే యని చెప్పవలసి యుండును. ఇంకొక విధ
ముగా కూడ దీనిని సమర్థించవచ్చు. దశరథుని అనపత్యత శాశ్వ
తము కాదు. ఆ వనజాక్షుడే ఆతని కుమారుడుగా అవతరించ నుండగా
ఈ వృథాశోక మెందులకు? అను ధ్వనిని ఈ శబ్దగతమైన వైచిత్ర్యితో
కవి సాధించి యుండును.

ఉపమానగత సౌందర్యమును మరొక దానిని చూపింతును,
దశరథుడు నగర సందర్శమునకు బయలుదేరినాడు. అనేక విశేషము
లను చూచినాడు. ఏనుగుల కొట్టములను దరిసినాడు. ఆ ఏనుగుల
మహావైభవో పేతముగా, అసంఖ్యాకముగానున్నవి. దిగ్గజములు విచ్చే
సెనో యనునట్లున్నవి. ఇందుగ్గిడు తన మణుల రాశులను నిచట
న్యాసముంచెనో యనునట్లున్నవి ఇట్లు చెప్పుచు నూతుడు “మీకంటి
బొమముళ్ళు సాకారముగ వచ్చి—కదుములు గట్టి ఈ కరణిజనునా”
అని పల్కుటలో కవి ప్రదర్శించిన ఉపమాన గత సౌందర్యమును
ఏమని చెప్పవలెను? రాజుగారి కనుగొమల నీలత్వమునకు, ఏనుగుల
నైర్మల్యమునకు సాదృశ్యమును చెప్పుచు, ఈ అపూర్వ ఉపమానమును
గ్రహించుటలో కవికి గల అనన్య ప్రతిభ గోచరమై పాఠకుల నాశ్చ
ర్యచకితుల చేయుచున్నది. కావ్యమునకు అనన్య సౌందర్యమును
గూర్చుచున్నది.

దశరథునకు ఆశ్వమేధము చేయవలెనను భావము కలిగినది. దానివలన సంతానమును పొందవచ్చునని అతని ఆశయము. అతని మనస్సు అనంతమైన ఉత్సాహముతో నురక తెత్తినది. ఆ ఉద్వేగముతోనే అంతఃపురమునకు వెడలి 'గల్లంబు హల్లకపాణి నూది భాష్పంబు లురల గూర్చున్న కౌసల్యాదేవిని జబ్బలుపూని లేపి నిలుచుండబెట్టి కన్నులం గన్నులుంచి' ఇంక నామె విచారింప బనిలేదని ఫలుకుచు "హరిణాక్షి మన వ్యధ లన్నియు దీరెనే, బెడదలు తొలగెనే బీసడహాక్షిః మత్స్య మత్స్య పుచ్చాభి రామ విలోచనాఽచల మకృతముల్ పండెనే ముకురవదన" అని యామెను సంబోధించుచునే మాట్లాడుచుండెను. ఏమి సంబోధన, ఆమె మత్స్య పుచ్చాభి రామ విలోచనాఽచల యట, మీనాక్షి, మీన నయన యనుట యున్నది శ్రీకన్నుల సొగసును వర్ణించిన కవి నభూతో నభవిష్యతి. కౌసల్య సంతాన రహితయైన కౌసల్య-భాష్పంబు లురలు కౌసల్య నేత్రాఽచలములలో నింత అంద మెక్కడిది? అది యెప్పటిదో కాదు. ఇప్పుడే వచ్చినది. కాని, అశ్వమేధము వలన సంతానమును పొందవచ్చునని తెలియగనే అతనికి అనంతమైన సంతోషము కలిగినది. కౌసల్య ఆ సంతోషమును దర్శించినది. మత్స్య పుచ్చాభి రామ విలోచనాఽచలమైనది. ఆ సౌందర్యమును దశరథుడు దర్శించినాడు. కవి దర్శించినాడు కావ్యమున ఉపమాన సౌందర్యము వెల్లువలెనది. ఈ అభిరమ్యత ఆమె కన్నులకు, శ్రీరాముడు కుమారుడుగా కలగబోవుచున్నాడను ధృవ్యార్థమును సూచించుచున్నదన్నను అశ్చర్యపడనవసరము లేదు.

సంతానమును పొందుటకు అశ్వమేధము చేయవలెనను నిర్ణయము జరిగినది. ఆ నిర్ణయమును మునులు, ఋషులు ఆమోదించిరి, అప్పుడు వశిష్ఠ డిట్లున్నాడు.

“నాయన! ఆశ్వమేధము నానర్హు గరిష్ట సుమంత్ర కృపి నారాయణు డెచ్చెదన్ హవిను నందగ నాపయి నీయద్భష్ట రే ఖాయతి బుత్తుడున్ గలుగగా పసితల్లియు గోసలేంద్ర కన్యా యవతీ శిరోమణి మహానుకృతంబుల పంట పండగా”

ఆశ్వమేధమును చేసి సంతాన పంతుడగుటయే దశరథుని కోరిక. కాని, వశిష్ఠుని మాటలవలన నారాయణుడే హవిర్భాగము లందు కొననున్నాడని, అతడే కుమారుడుగా నుద్భవించ నున్నాడని, తెలిసి దశరథునకు పట్టరాని సంతోషమైంది. కారణము దశరథునకు తన కులగురువు వాక్కుపై గల పరిపూర్ణ విశ్వాసమే. ఆ సంతోషముతోనే రాజు ముని పాదములందు వ్రాలినాడు. అప్పుడు ఋషి శ్రేష్ఠుడు ఆయనను లేవనెత్తి కొనిలించుకొన్నాడు. ఇచట కవి యొక పద్యము వ్రాసినాడు.

“మునిపతి జనపతి పూనిన గాదిలి కొనిలంత నిదుపు లయిన యా మునిపతి జనపతి గడ్డములను బడి ప్రమదాశ్రుతతి తళతళ మెరిసెన్”

వృద్ధమునికి, వృద్ధరాజునకు, కలిగిన యానందమును వ్యక్తము చేయుటకు ఇంతకంటే మంచి పద్యమును వైచిత్ర్యతో వ్రాయుట ఏ కవికిని సాధ్యము కాదనుటలో సందేహములేదు. కులగురువునకు, మహారాజునకు పరస్పరము గల ప్రేమాభిమానములు దీనియందు వ్యక్తమైనవి. ఇద్దాకు వశేమాన పురోగిత్పత్తి స్పష్టముగా చెప్పినట్టైంది. వార్ధక్య దశలో సంతానము కలుగుటలోని యానందమును కవి ఊహించి వారి యానంద బాష్పములు తళతళ మెరిసెనని చెప్పుట పరితలకును ఆనంద బాష్పములు కలిగించును. అందుకే, యీ సంఘటనమును దర్శించిన ‘కడమ మున్నలెల్ల గన్నులు తుడుచుకొనుచు రాజుగాంచి’ రట. అట్లుగుటలో సందేహమేమి? కవి కూర్చిన సంఘటన బలమట్టిది.

తనకు సారాయములు కుమారుడుగా కలుగునన్న సపయము తెలిసినప్పటి నుండి భూపతి పరమ సంభ్రమముతో నున్నాడు. తన పట్టమహిషి కావార్త యందించి, శ్రీహరిని కుమారునిగా పొందుమని దానికి తగిన సన్నాహము చేయుమని పలికినాడు. కన్నుల కాటుక లద్దుకొమ్మనినాడు. చీనిచీనాంబరములు ధరించమన్నాడు. భూషణా దుభిని కైసేయు మన్నాడు. హలి పగ్గదానవేశ. ఆ విష్ణుమూర్తికి నీవు అదిర్చి లాగున కనిపించవలె నన్నాడు. సంభ్రమముతో రాజు పలికిన యీ మాటలకు మనకు వలెనే కౌశల్యకును విచిత్రమైనవి. “అ వెన్నుడు వచ్చు నేని, యా యునిపతి తెచ్చు నేని, నవభూషణ చీరలు పొల్చి యెంత వెన్నుని దనియింతు?” అని ప్రశ్నించినది. నిజమునకా సారాయమునకు కావలసినవి చీరలు భూషణ కావు కదా! మరేమి కావలయును? ఆ విషయ మా కౌశల్యకు దక్కగా తెలియును. అందుకే ఆమె సమాదాన మిది, “నాదగు కనుంగాన లొత్తిన భక్తి జూది మన్నన బొనరింపగా వలె, సనాతను దాద్యుడతండు” అహ ఏమి యీ సుందరవాక్కు శ్రీమన్నారాయణుడు వశమగునది భక్తికని కౌశల్య ఎంత సుందరముగా పలికినది. ఒక విధముగా పతిని అధి క్షేపించిన దన్నను విచిత్రము కాదు. ఆమె మాటలలోని సొగసు, ఆమె దృఢమైన విశ్వాసము, మనలను సంభ్రమాత్పర్యమాలలో మోచిచేయును. ఆ శ్రీరామచంద్రునికి తగిన తల్లి యనిపించుకొను శక్తి ఆమెకున్నది. యని మనకు విశ్వాసమును కలిగించినాడు కవి.

అనంతమైన పరిజ్ఞానము, బహుముఖమైన ప్రతిభ కలిగిన కవికే వీనిని యథోచితముగా పొందు పరచుట సాధ్యము. ఇట్టి వైచిత్ర్యము కావ్య సౌందర్యమునకు హేతుపదులున్నది. ఆ సౌందర్యమే విశ్వసాధన వారి రామాయణమును శల్వవృక్షమును చేసినది. వారిమాటలలోనే చెప్పవలెననిన, కవి ప్రతిభలోన నుండు కావ్యగత శతాంశముల యందు దొరికియైదు పాళ్ళు యన్న వాక్కు కావ్యమున సార్థకత కలుగుచున్నది.

రామాయణ కల్పవృక్షము - పద్య వైచిత్ర్య

డాక్టరు తటవర్తి రాజగోపబాలం

ప్రపంచంలో అనేక సాహిత్యాలలో కవిత్వం చరిత్రమయ భారతాని ఆశ్రయించియే అవిష్కృతమైనది. కేవలం ఛందస్సు కవిత కది బాహిరమైన ఆకృతియే. కానీ ఛందస్సు కవిత్వానికి సహజము, సనాతనము, సమీచినము జ్ఞునిన బంధురబంధమున్నది.

భావావేశానికి తగిన రసానందాన్ని కల్పించడంలో ఒక్కొక్కప్పుడు అంతః స్నాయువున్న కదిలింపగల శక్తి ఛందస్సుకు ఉంటుంది. అర్థ సాధనా శ్రమ లేకుండా పాఠకులకు అప్రయత్నంగా భావం పంపకొనేటటు మాటల చక్కని పొందిక సాధిస్తుందని డాక్టరు రిచర్డ్స్ కన్స్ట్యూషియస్ చరిగ్ యింగ్ అన్నారు.

“Dr. Richards uses Confucius in the Chung yung to state what this tendency towards a more perfect order brings about. ‘It enables us without effort, to hit What is right and without the exercise of thought to apprehend.’”

ఛందః ప్రయోగోచిత్యాన్ని గూర్చి క్షేమేంద్రుడు తన సువృత్త నిలకలో

“కావ్యే రసాను సారేణ వర్ణనాను గుణేన చ
కుర్వీత ఫర్వవృత్తానాం వినియోగో విభాగవత్.”

అని రసానుగుణంగా, వర్ణనానుగుణంగా వృత్తాన్ని కవి వినియోగిస్తాడని చెప్పినాడు. “ఈ రసానికి ఈ ఛందము” అన్న ఖచ్చితమైన, విస్పష్టమైన శాసనం కన్పించకపోయినా

"వీరస్య భుజః దండానాం వర్ణనే స్రగ్వరా భవేత్,
నాయుకావర్ణనే కార్యం వసంత తిలకాదికమ్,
శార్దూల లీలా ప్రాచ్యేషు మంధాక్రాంతావ దక్షిణే"

అనడాన్ని బట్టి వివిధ చూడనున్నలకు వేర్వేరు సందర్భాల వినియోగం ఉందని తెలుస్తుంది. కాగా ఛందంలో కృతి, ప్రకృతి, ధృతి, అతిధృతి అనే విభాగం ఒకటి కనబడుతుంది. సాధారణంగా కృతి ప్రకృతులలో సౌకుమార్యరసాలు, ధృతి అతిధృతులలో బౌద్ధత్యరసాలు వాడడం జరుగుతుంది.

కవి ఎంత స్వేచ్ఛాపరుడైనా ఛందః స్వీకరణలో భావనన్ని వేళాను గుణమైన ఛందః ప్రయోగం ఆతని కవితా వైదగ్ధ్యానికి క్లిరి ప్రతాక సన్నివేశాను గుణంగా పద్యాన్ని స్వీకరించడం, స్వీకరించిన పద్యంలో ఎత్తుగడలోనే వైశిష్ట్యాన్ని ప్రకటించడం, సందర్భాన్ని బట్టి అనేక వాక్యాలతో పద్యాన్ని నడవడం, ఒక్కసారి ఒకటి రెండు సమాసాలతోనే మొత్తం పద్యాన్ని కూర్చడం, సామెతలు జాతీయాలు పొల్లు పోకుండా పద్యంలో విగించడం అంటే అవి ఏ ఛందంలో ఇముడుతాయో ఆ ఛందాన్నే స్వీకరించడం, భావాధిక్యాన్ని బట్టి వృత్తమో, సీసమో, కందమో చిన్న పెద్ద తారతమ్యాలు చూచుకొని దేనిలో ఆభావం మరింత స్ఫూర్తి మంతంగా ఉంటుందో దానినే గైకొనడం. వీటన్నిటికంటే ముఖ్యంగా భావాన్ని ఛందస్సునకు బలిపెట్టుకుండా ఉండడం, సన్నివేశాలలోని క్లిష్టతను సూచించే టుట్లు దుష్కర ప్రాసలు వేయడం, ప్రాసస్థానంలో పద్యాన్ని ముందరి పంక్తి చివరినుంచే త్రిపుక్తో రావడం, అట్లే యతిస్థానాలలో కూడ అతుకు రాకుండడము-ఇవన్నీ పద్యరచనా వైచిత్ర్య శిల్పం క్రిందికి వచ్చే కొన్ని విశిష్ట గుణాలు.

శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షంలో శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు ప్రదర్శించిన పద్యరచనా వైచిత్రీ అత్యాశ్చర్యకరమైనవి.

వివిధ-చ్ఛందస్సులకి కావ్యం సంగమస్థలి పద్యరచనా వైచిత్ర్యితో విశ్వనాథ విదగ్ధత ఈ కావ్యంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. విశేష వృత్తాలను నడపడం ఒకటి. ప్రాచుర్యంలో ఉన్న పద్యాలను ఎత్తుకొనినా వానిలో తనదైన వైశిష్ట్యాన్ని చూపించడం మరొకటి ఈ కర్తకున్నాయి. స్థూలంగా కొన్నింటిని పరిశీలిద్దాం.

దశరథుడు యాగం చేస్తున్నాడు ఎక్కడెక్కడివారు రెక్కలు కట్టుకొని వచ్చారు. సంతృప్తిగా ఆతిథ్యం పొందుచున్నారు. “అంతట నొక్కనాడు గరుడంచల చంచల మారుతచ్ఛటాతాంత మహా గ్నియై” జటాయువు మింటు చరింపగా వసుధాపతి తలయెత్తి చూస్తున్నాడు. ఇక్కడ పద్యం వ్రాయాలి. మనకు అత్యీయలైన వారింటికి వచ్చినపుడు ‘ఫలానివారే’ అని తెలిసినా ‘నువ్వా, వచ్చావా, రా!’ అని ప్రారంభించి కూర్మిని ప్రకటించి అప్యాయంగా అహ్వనం పట్టుతాం. ఇక్కడ మాటలు సహజ సుందరంగా ఉండాలి. అత్యీయత ఉట్టిపడే యీ మాటలలో దీర్ఘ సమాసాలకు తావులేదు.

“ఎన్నన్ నీవు జటాయువా? నఖుడ! రా! యెన్నాళ్ళ కెన్నాళ్ళ కి నన్నున్ లోన దలంచినావు కబురందం జేసిరా నీకుసున్

మిన్నున్ డిగ్గుము నీవు వచ్చితివి నా మేధంబు సాఫల్య మం దున్నీకున్ గబురంపుటన్ దగు సుమంత్రుండన్ సుమంత్రుండుగా”

అంటాడు దశరథుడు. పద్యంలో ఉక్తి వైచిత్ర్య సరేసరి. దీన్ని నొక్కి పక్కాడానికి అనుగుణంగా ద్రుతంతో ద్విత్వ సకార ప్రాస. ముందు కొంత దూరంలోచూచి ‘నీవా, రా’ అన్నాడు. ‘ఎన్నాళ్ళకొచ్చావు’ అన్నాడు. ‘కబురంద చేశారా’ అన్నాడు. మూడో పాదంలో పై సురెడి క్రిందికి దింపాడు. నాలోపాదంలో నా యజ్ఞం సఫల మవును అన్నాడు. ఇక చివరలో సుమంత్రుడికి అక్షరాభిషేకం చేశాడు. పొడి మాటలతో పద్యం వ్రాయడం సామాన్యం కాదు, అందునా సంభాషణాత్మకంగా

మరొకటి సంభాషణలు లేవు. సన్నివేశం మాడావుడిగా సాగుతోంది. మృత్యుముఖంలో ఉన్న లక్ష్మణుడు క్షణాలపై తేరుకోవాలి. మారుతి వాయువేగాన్ని మించి వెళ్ళి మొత్తం సంజీవి పర్యటాన్ని తెచ్చాడు. దానిలో కావలసిన ఓషధిని సుపేణుడెంచుకొన్నాడు; ఇప్పుడు

“వచ్చెన్మారుతి, తెచ్చెపర్యతము, సంభావించగాలేన నే
నెచ్చోనున్న చో యోషధుల్ కనుక భూభృతైల్ల భూభృత్తుగా
నిచ్చోదెచ్చితి జూచి కొమ్మునగ దానే యోషథుల్ కోరెనో
క్రొచ్చెన్ నీని సుపేణుడంత గొనిపో ఖోజీధరంబన్న చో”

అని శార్దూలం చరచర నడిచింది. సన్నివేశంలో వివిధాంశాలు ఎంత వేగంగా సాగాయో పద్యపు నడక అంతవేగంగా సాగింది. జరిగిన సంఘటనలు అనేకం ఉన్నాయి గనుక వ్రాసిన వాక్యాలు కూడ వానికి తగ్గట్టుగనే ఉన్నాయి. అసలు పట్టంతా పద్యపు టెత్తుగడలో ఉంది. “ఎస్తాడా? రాడా? సంజీవి తెస్తాడా? లేదా? అనే శంకలు ఆడితోనే తీరాయి.

సన్నివేశానుగుణంగా పద్యపు టెత్తుగడను ప్రదర్శించిన వైచిత్రీ విభిన్న ఘట్టాలలో విశ్వరూపాన్ని చూల్చింది యీ కావ్యంలో. ఒకటి రెండింటిని ఆస్వాదిద్దాం.

నిఖిలాస్త్రాలు వశిష్ఠుని బ్రహ్మాదండం ముందు వెలవెల బోగా గాధిసూతి

“ఛీ! క్షత్రియబలంబు ఛీ! క్షత్రియబలంబు

నస్త్రి బలంబు ఛీ! నస్త్రిబలము

బలమన్న చో బ్రహ్మబలమే, బలంబగు.....”

అన్న మాటల తీరును పద్యరచనలో చూపిన విధం సహజ సన్నివేశాను గుణమైన రచన గాక మరేమిటి?

అపుత్రుకుడై దశరథుడు కుములిపోతున్న రోజులవి. ప్రభు నవస్థకు మంత్రు లెట్లయినారో సుమంత్రుడు రాజుతో

“నిద్రాహారము లెల్లమాని యదిగో నీ మంత్రిలున్ గాఢ శు
క్కదూ సఖిభవ దష్టులై మెలికలుంగా జుట్టు కొంచుందురో
భద్రా పొమ్మని పంచిరీ యెడకు.....”

అన్న మాటలలో అవేదన ఆదినుండి పొంగివచ్చింది.

అశోకవనంలో సీతమ్మను చూడవచ్చాడు రావణుడు. తన
కామాతురతను వాక్కుచచ్చాడు. సీతమ్మకు అసహ్యం పుట్టింది.

“రక్కసి! మీదిమీదికిని రాకుము, కాకుము, బూదిప్రోవుగా
నెక్కడికట్లు వచ్చెదవు, నేనెవరన్ రఘురాజు కోడలన్”

అని హెచ్చరించింది. తన మాటల్ని పట్టకాల నుండి చెబుతూనే
వచ్చింది అదేమాట ఎన్ని సార్లు విన్నా రావణుడి తలకెక్కడం
లేదు. మళ్ళీ చెప్పాలి, ఇక్కడ పద్యపు టెత్తుగడ..

“ఇదివఱకెన్ని సార్లు వదియించితి రామశరాళి లక్షణం
బది కయికోవు.....”

ఇంతకంటే ఏం వ్రాయాలి?

కల్పవృక్షంలోని అనర్థ పద్యఫలాలలో ఒకటై బహుధా సుప్రసిద్ధమైన

“ఈ సంసార మిదెన్ని జన్మలకు నే నీ మౌని వాల్మీకి భా

షా సంక్రాంత ఋణంబు దీర్పగలదా! సల్కావ్య నిర్భాణ రే

ఖా సామగ్రి ఋణంబు దీర్పగలదా! కాకుత్స్థుడౌ స్వామి గా

ధా సంపన్నము భక్తి దేర్చినను ద్వైతాద్వైత మార్గంబులన్”

అన్న అవతారికలోని పద్యపు టెత్తుగడలో పద్యంలో చోటు చేసు
కొన్న అపూర్వ భావం, వాల్మీకిపై గల గాఢభక్తి ప్రపత్తులు ఒక్కొక్క
మ్మడిగా వెలికి వచ్చాయి.

విదగ్ధుడైన కవికి ఛందస్సు సంకెల కాదు. అతని సాహితీ సామ్రాజ్యంలో గడ్డిపూచ కూడ గాండీవంగా కదను త్రొక్కుతుంది. “కవి ప్రతిభలోన నుండును కావ్యగత శతాంశముల యందు తొంబ దియైన పాళ్ళు” అన్నది విశ్వనాథ విశ్వానం. ఈ ప్రతిభ ఎంతటి విషయానైనా అలవోకగా నడపించడంలో తెలుస్తుంది. దీనిని బహు జటిల చ్ఛందమైన కందంతో విశ్వనాథ చక్కగా సాధించారు.

కిష్కింధలో శరదాగమమైనది. సుగ్రీవుడు సమయం పాటించలేదు రాముడు వేచివేచి వేగి పోవుచున్నాడు. తమ్మునితో

మన మున్నామో లేమో
కనుగొనుటయు బట్టలేరు కపిరాజునకున్
ధనదగు మన పనియేమా
యెనో మనమిచ్చోట నుండి యేమైనామో!”

అన్న మాటలు సహజంగా సాగివచ్చాయి.

మరో చోట

తన దర్శనానికై వ
చ్చిన సుగ్రీవుని గనుగొని శ్రీరాముండి
ట్లనె.....”

పద్యం సగం దాటిపోయింది. ఇది వచనంలో వ్రాసినా వ్రాయ వచ్చును. కాని కందం దానంతటదే కుదురుకు పోయినట్లయినది.

కోకోల్లుగా జాతీయాలు, సామెతలు పద్యాలలో ఇమిడి పోయిన సన్నివేశము లెన్నో ఉన్నాయి. మచ్చునకు—

“నిజముగా క్రొత్త బిచ్చగానికి బ్రాహ్మ
తెలియదన్నట్లు అన్నదీ తీరు చూడ”

కిష్కింధలో కాముకతతో గుహ కదలకున్న కపిరాజును గూర్చి

రాముడన్న మాటలు. సందర్భ సార్థక్యాన్ని పుంజుకొని ఈ సామెత గీత పద్యానికే అలంకారమైనది.

పరశురామునికి స్వపలోకము చేసిన ప్రార్థనలో

నీ కడుపున బుట్టెదమ

య్యా! కోపీ! జామడగ్న.....”

ఇచ్చట పద్యాదిని “చచ్చి” అని ఉండాలి. కాని ఆరాజులు ఏలాగూ చావడానికి సిద్ధంగానే ఉండి బ్రతిమాలుతున్నారు గనుక ఆ మాట అంటే నిజంగా చావు కోరుతున్నట్లుంటుంది, కనుక విచిత్రంగా పద్యం ప్రారంభమైంది.

సందర్భానుగుణంగా ధనుర్బంగ ఘట్టంలో జగద్విఖ్యాతలైన

“సిష్టావర్ష దమోఘ మేఘ పటలీ....” ప్రభృతి వృత్తాలు సరే సరి.

ధనుశ్శబ్దం ఎంత తీవ్రమైనదో, ఎంత అధికమైనదో తెల్పగలుగ్నట్లు మూడు గురువులతో అదినుండి సాగదీసుకొని పోయే శార్దూలాలు యిచ్చట స్వైర విహారం చేశాయి.

దాశరథి లంకలో అల్లెత్రాడు మ్రోయించినపుడు-

“లంకాంతః పుర కామినీ కుచ యుగీ లావణ్య విస్తీర్ణతా

సంకోచంబులు, దైత్య నాయక శ్రీవచస్సంచార రేఖా సమా

తంకంబుల్, దివిజాత సైనిక మనో ధైర్యాద్రి కుట్టాక వ

ప్రజాంకంబుల్ పతి యల్లె త్రాటి నినదశ్యాపారముల్ పొల్చినన్”

శ్రీరాముని ధనుష్టంకారం లంకలో వాడవాడలా ఎట్లా బీభత్సాన్ని సృష్టించిందో అట్లా ఈ శార్దూలం చారు భీషణంగా నడిచినది.

ఇట్లే సన్ని చేశంలో క్లేశాన్ని సూచిస్తూ క్లిష్ట ప్రాసలు నడిపిన తీరాలు కొన్ని-

వారి దుందుభుల యుద్ధంలో “తీక్ష మరుత్రవ జేగమున.....” అని

రామాయణ కల్పవృక్షము - పద్యవైచిత్ర్య

సంపాతి దర్శనానికి ముందు వానరులు దిగులుగా సీతా వృత్తాంతాన్ని స్మరించేటపుడు తమ స్థితిని చెప్పుకొనుచు—

“వచ్చి చావని సాము పినుగుల.....” అని

“ప్రాగ్జన్మార్జిత పాప కర్మ ఫలమై.....” అని

దశరథుని యాగ ఘట్టంలో

“అర్చిర్హోమము లేనివేళ వసుధాధ్యక్షుండు.....”

అని అచ్చటి పండితోత్తముల వాక్రూపల్యాన్ని చెబుతూ బిగించిన క్లిష్ట ప్రాసలు సహేతుకములు.

ప్రాసను పాదాంతంలో బిగించి అల్లుకొని రావడం నన్ను యాదికవులు నేర్పిన విద్య. ఇట్లా చేయడం వల్ల శ్రుతిపక్వతతో పాటు సహజ రచనా పాటవం వెల్లడవుతుంది. పద పదాన. పద్య రచనా శిల్పప్రాధవం పొందుపరచుకొన్న ఈ పద్యాన్ని చిత్తగించండి: ‘సుందర’ లో జానకి దర్శనం—

“ఆకృతి రామచంద్రు విరహాకృతి కన్పొమ్మతీరు స్వామి చా
పాకృతి కన్నులన్ ప్రభు కృపాకృతి కైశికమందు రామ దే
హాకృతి సర్వదేహమున యందున రాఘవంశమౌళి ధ
ర్మాకృతి కూర్చున్నే విధమంతయు స్వామి ప్రతిజ్ఞమూర్తియై”

‘ఇక సీస పద్యరచనలో చెప్పదలచిన విషయాన్ని నాల్గు సమభాగాలు చేసి నాల్గు పాదాలలో చెప్పి ఎత్తు గీతిలో సమన్వయం చేయడం—

“ఎఱునౌ నేత్రమ్ము లిష్టి వేళానాల

ధూమ సంతానమ్ము దూఱినట్లు

ఆకులు దినుట దీక్షాకాల భోజన

నియమ తీవ్రత చేత నెగడినట్లు

.....
.....

గీ॥

సప్తతంతు మహాకార్య సమయమందు
కర్తవోలిక గోకిల కానుపించె

ప్రతిపాదాన్ని ఉపమతో ముగించి ఎత్తుగీతిలో ఒక ఉపమేయం బెట్టి
అన్వయం చేయడం-

ఋశ్యశృంగుని అయోధ్యకు గొనిరావలెనని దశరథునితో
సుమంతుగ్గుడు చెప్పిన తరువాత చంద్రవర్ణన

“ఒనర బోర్కాడించి యుయ్యెల తొట్టెలో
పండబెట్టిన పసిపాపవోలె
వీధులంబడి తిరి బూదిమై జల్లు
కొని ప్పులం బెట్టు కుట్టవోలె,
నన్నమ్మదించు మోమంతయు బెరుగన్న
మునుజేసి కొన్నట్టి బొట్టెవోలె
చిట్టి తలంటి పోసెదనన్న నండక
తొలగి పర్వలు పెట్టు నులిపివోలె

వెల్లదుస్తులు కట్టించి వీధులన్ పి
కారు పంపిన రాజ కుమారు వోలె
మింటనడు చక్కి జాబిల్లి మేదినీశు
నేత్రములకును జలువ పండించి పోసె”

ఇట్లా కొన్ని సీసాలు సాగినవి. ఇంకా అనేక సీస పద్యాల నడకలు
బహు రీతుల పోయినవి. కొన్ని

“అత్త నిత్యమ్మ కాలాద్య వచ్చిన్నమ్మ సచ్చిదానంద
సంపచ్చయమ్మ”

“వనజాక్షి! నీవింక వనరగబోకువే నావంక జూడవే నళిన వదన”

“ఓయీ హృషీకేశ! దోయిలింతుము నీకు శార్ఙ్గ ధనూరాజ!
స్వాగతంబు”

“సన్న ఖడ్గారపు జాపలపై నూపరాశులు గంధమ్ము తీసిన్లు”

“ఉండ నేనని యేమి యుండనే ఉన్నది పద్మాక్షి సీత కావలయు నీమె”

“చిటునవ్వు నవ్వెనా చిన్నారి ముత్యాలు ప్రోవులు ప్రోవులు పోసినట్లు”

ఏవం విధముగా కావ్యమున సీసపద్యాలు పలుహోయలు పోయినవి.

రామాయణ కల్పవృక్షములో పద్యరచనా వైచిత్రీని గూర్చి ప్రత్యేకంగా చెప్పవలసిన విశేషాంశం ఒకటి ఉన్నది. భిన్న భిన్న విశేష వృత్తాలు, ఎన్నో ఇందు చోటు చేసుకొన్నవి. అవన్నీ సందర్భ శుద్ధితో పద్య రచనా వైచిత్రీ దృక్పథంతో సాగినట్లు స్ఫురింపక మానవు. తెలుగులో సాధారణముగా చంపకోత్సలాలకు, శార్దూల మత్తేభాలకు, కందం, తేటగీతి, ఆటవెలది, సీసపద్యాలకున్న ప్రాచుర్యం తక్కిన వాటికంతగా లేదు. కాని యీ కావ్యం ఈ మాటలకు అతీతమైనది. సుమంతుగిడు రథాన్ని తోలినపుడు అశ్వగతి, రథోద్ధత వృత్తాలు, రామ పట్టాభిషేకనాన్ని గూర్చిన మాటలు ప్రియంవద, చంద్రికవృత్తాలు, వాలిసుగ్రీవుల యుద్ధంలో వైతాళీయము, అపాతలిక నుహాసగ్ధర, లయగాగ్రిహ, లయహారి, ప్రిహేయము, సగ్విణి, త్రిభంగి వృత్తాలు, కిష్కింధ కవుల వర్ణనలో హయవగ్ధారము, తురగ వల్లనము, ద్విరదగతి, అక్కడలు, మత్తమ యూరము, మణి రంగము, పృథ్వి మొదలగు పద్యాలు యుద్ధకాండలో వంశస్థము, ఏకరూపు, చంచరీకావళి, శ్వేని, ఫలసదనము, జలదము, విమానము, మేదిని, వరాహము, సుకేసరము, ఇల మొదలగు వివిధ ఛందస్సుల పద్యాలు పెక్కు చోట్ల కన్పించుచున్నవి.

ఉదాహరణకు యుద్ధకాండలో

“భీకర గర్ద భారుణము పెద్ద మొగిల్
పొక్కుట శోణితోదకము వర్షము ద
రీవీకర పుచ్చ దారముగ హృద్భయ బా
ధాకర ఘోరమై కురిసె నచ్చెరువై”.

సందర్భాను సారంగా జలద వృత్తాన్ని ఎన్నుకోవడం జరిగింది.

సుందరకాండలో హనుమన్మంత్రాలను యథా తథంగా విశ్వనాథ పద్యాలలో నడిపించిన తీరు అత్యాశ్చర్యకరం. శచీపురం దరుటు అశోకవనంలో మారుతిని కొల్చినట్లొకసన్నివేశాన్ని కల్పించి-

“మంగళరూప! యయ్య! హరిమర్కట మర్కట! పంచవక్త! ఖ
ట్యాంగ మహాసి ఖేట కుధరామృత కుంభస్పటి ప్రదీపితో
త్తుంగ కరాంబుజాత! నవత్యోద మూర్తి! త్రిపంచనేత్ర! స
ర్పాంగద కంఠహార యసురావలి మర్దన జాహా! మారుతీ!

ప్రాసంగ్యోత్త కకుద్భుజావనత! సర్వజ్ఞ! సమీచిన బా
హు సంపాదిత రామకార్య! దితిసుహా! నిత్యతృప్తా! స్వతం
త్రా! సింహానన! క్రోడ వక్త్ర! తురగాస్యా! అగ్నిగర్భా! మహా
త్మా! సర్వగ్రహభీ నివారణ! సముద్రాంభో మహాపత్తరీ!”

అని తనివి తీరా ఆంజనేయ స్తుతి గావించినారు.

నిఖిల జగన్మంగళేచ్ఛతో తన కావ్యాన్ని ‘మంగళ
మహాశ్రీ’ వృత్తంతో ముగించడం మాతృమేగాక ఆచివరి పద్యాం
తములో “మంగళ మహాశ్రీ” అని “శ్రీ” తో సమాప్తి చేశారు విశ్వ
నాథ ఆదిలో “శ్రీమంజూషిక” అని శ్రీకారం చుట్టి కావ్యాంతంలో
“శ్రీ”ని నిక్షేపించి అద్యంతమూ తన కావ్యంలో పద్యరచనా వైచిత్ర్య
సంపన్నం చేసుకొనిన కవి సామ్రాట్ శ్రీ సత్యనారాయణగారు.

మంగళ మహాశ్రీ

కల్పవృక్షము - వ్యంగ్య వైభవము

అచార్య శలాక రఘునాథ శర్మ

శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు అద్వైతాన్ని కనిపెట్టి ప్రపంచించి, ప్రతిష్ఠించి జిజ్ఞాసువులకు సచ్చిదానంద రూప పరబ్రహ్మ తత్త్వాన్ని అందించారు. అలాగే ఆనంద వర్ధనులు కావ్య ప్రపంచంలో ధ్వని సిద్ధాంతాన్ని సుప్రతిష్ఠితం చేసి అందరికీ ఆనంద వర్ధనులయ్యారు. నిజానికి అది ఆయన సృష్టి కాదు ఇది ఈయన సృష్టి కాదు. ఆ రెండూ నిత్యసత్యాలు. ఈ యిద్దరూ ఈ రెంటినీ దర్శించి లోక సంగ్రహ బుద్ధితో తమ దర్శనాన్ని లోకానికి సర్వసమర్థంగా నిరూపించారు.

సాధారణ మానవుడు కూడ అనేక సందర్భాలలో అన్నదానికి అనదలచుకున్న దానికి విస్పష్టంగా భేదం కన్పిస్తూనే ఉన్నాడు. అందువలననే నా ఉద్దేశం అదికాదు, నేననుకొన్నది అదికాదు అంటూ ఉంటాడు. అంటే అన్నదాని కంటే విలక్షణంగా, అతి ముఖ్యంగా భాసింపే 'అనదలచు కొన్నది' అంతరంగంలో కదలాడు తున్నదని స్పష్టమైన విషయమే కదా ! దాన్నే శాస్త్రకారుడు వ్యంగ్యం, ప్రతీకామానం మొదలైన శబ్దాలతో వ్యవహరించాడు. అంతేకాదు, అదే ఆత్మ అనికూడ నిరూపించాడు. అది అంటేనే కావ్యానికి కావ్యత్వోపదేశం కలుగుతుందని ఆత్మ శబ్ద వ్యవహారముచేత ప్రతిపాదించాడు. ఈ ప్రతిపాదనను భావనా పుటంలో పెట్టి పరీక్షించారు. మానవజాతి అదృష్టం కొద్దీ కల్పితేకుండా ధగధగయి మానముగా వెలుగొందే సిద్ధాంత సువర్ణం ఆక్షర సత్యంలా అందుబాటులోనికి వచ్చింది.

ఆనందవర్ధనులు వ్యంగ్యాన్ని అంగనలయందు లావణ్యంపండిదని పరమాద్భుతంగా పోల్చారు. ఈ పోలికలోని గొప్పతన మేమిటంటే

దేహం స్పష్టంగా కానవస్తుంది. కానీ, ఇదిగో కన్ను, ఇదిగో ముక్కు అన్నట్లుగా ఇదిగో అని ఒక ప్రత్యేకాకారముతో చూపరాని దిగ నులావజ్యం. అది దేహాన్ని ఆశ్రయించుకొని అనుభూతికి వచ్చు స్పష్టవ్యంగ్యం శబ్దార్థాలను ఆశ్రయించుకొని భావనా పరిధిలో విహరిస్తూ ఉంటుంది. అంటే వాచ్యార్థం రసం పీల్చి వదలివేసిన పిప్పిలాంటిది కాదు. వెలుగును ప్రసాదించే దీపశిఖలాంటిది. కాబట్టి వాచ్యార్థం విషయంలో కూడ వక్త యత్న వంతుడు కావాలన్నాడు అనంద వర్ధనులు.

ఈ పూర్వరంగంతో కల్పవృక్షంలోని వ్యంగ్య వైభవాన్ని స్థాలీపులాక న్యాయంగా నిరూపించటానికి ప్రయత్నం చేస్తాను.

శ్రీ విశ్వనాథ తమ కల్పవృక్షంలో బాలకాండలో ఇష్టి ఖండాన్ని 433 పద్యాలతో తీర్చిదిద్దారు. ఈ ఇష్టి సాధారణమైన యిష్టి కాదు. శ్రీ మహావిష్ణువు ముచ్చటపడి దిగివచ్చి కౌసల్య కడుపు పండ్డించ వలసిన ఇష్టి మనం సాధారణంగా ప్రతాలు, నోములు చేస్తూ ఉంటాము. తదనుగుణంగా ఫలితం కూడ అంతంత మాత్రముగానే ఉంటుంది. కాగా కవి దశరథుని యజ్ఞాన్ని వర్ణించిన తీరు, పై చూపునకు కవి సూక్ష్మాంశ తత్త్వజ్ఞతా స్ఫూరకంగా కనిపిస్తుంది. కాని నిజానికి మనం గుర్తించ వలసినది అంతకంటే విశిష్టమైనది ఒకటి ఉన్నది.

యజ్ఞ సంకల్పానికి ముందు దశరథుడు సంఘానం కోసం పడిన తపన, మంతుల ఓదార్పు, ఓదార్పులో భాగంగా అతని రాజ్య పాలనా దక్షతను, అతనికే చూపి వర్ణించటం అనే కథాభాగాన్ని విశ్వనాథ విస్తృతంగా వర్ణించారు. ఇందులో ఒకపద్యాన్ని సుమంత్ర వాక్యంగా ఇలా చెప్పారు.

నిద్రాహారము లెల్లమాని యిదిగో నీ మంత్రులున్ గాఢ శు
క్క దూర్ఘ సంభవ దష్టులై మెలికలుంగా జుట్టు కొంచుందురో
భద్రా! పొమ్మని పంచిరీ యెడన్ నన్ బావింపవే నీవోయ
క్షుద్రాత్ముండవు యాజ్ఞికుండవు నిద్రా శోకంబు నీ కేటికిన్.

రాజు అన పత్మతా వేదనతో సతమత మవుతున్నాడు. మంత్రులు గాఢ శుక్కదూర్ఘ సంభవ దష్టులై మెలికలు తిరికి పోతున్నారు. దీనివలన ఆ మంత్రులకు రాజు మీద ఉన్న గాఢానురాగం వ్యక్త మవుతున్నది. ఆది దశరథుని మనోధర్మంలోని ఉదాత్తతను అభివ్యక్తం చేస్తుంది. ఈ రెండూ కలిసి బాబోయే కథలో అతివేలంగా వర్ణించిన ప్రజాభద్రతలోని కీలకం ప్రకీయమాన మవుతున్నది. ఎవరికేది లోపించినా రాజు ఇస్తాడు అని మంత్రులు దండోరా వేయించారు. అధర్మపరులెక్కడ ఉన్నా పట్టితెమ్మని గూఢచారులకు ఆజ్ఞాపించారు. కాని “బహు దినంబులు చనియు దనకిది లేదని టేని యెదుటి కొక్కడు రాదు. వాడు దురాచారుడని రాజభటు లొక్కని బ్రతివృక్ష పరుపరు”. దీనివలన కవి పాఠకుని స్ఫూర్తికి వదలిన మహావిషయ మేమంటే - శ్రీ మహావిష్ణువు దశరథుని తండ్రిగా వరించటంలోని సామజిజన్యం.

పై పద్యములో మరొక అంశాన్ని కూడ మనం పరిశీలించాలి. “నీవో యక్షుద్రాత్ముండవు, యాజ్ఞికుండవు ఇదా శోకంబు నీ కేటికిన్” - ప్రజాతంతు వ్యవచ్ఛాదం జరిగి పోతున్నదన్న పరమ శోకంలో మునిగిపోయి ఉన్న దశరథుడు ఆది తన అధర్మ ఫలంగా భావిస్తూ ఉన్నదశలో పై మాటలను అంతగా పట్టించుకో లేదు. సుమంత్రునితో కలిసి ధర్మం లోపం లేదని రాష్ట్ర ప్రజలను ప్రత్యక్షంగా చూచి తెలుసుకున్నాడు.

మళ్ళీ సుమంత్రుడు మంత్రులు తరిమితే రాజు దగ్గరకు వెళ్ళాడు. ఒకటి రెండు క్రొత్తమాటలతో పాటు మళ్ళీ పాత పాట

అదే పాదాదు. మొదటి మాటకూ ఈ అవృత్తమైన మాటకూ దాదాపు ఏబది పద్యాల అంతరం ఉంది. ఈ ఏబది పద్యాలలో దశరథుని కనులకు క్రొమ్మిన ఒకపాద తొలగిపోయింది. కాబట్టి “అక్షుద్రాత్కుండపు యాడ్లికుండపు” అనే మాటలు అతనికి హఠాత్తుగా మెరిసిన మెరపులా వింతకాంతులను వెదజల్లాయి. అక్షుద్రాత్కుడు చేసిన యజ్ఞం అభీష్ట ఫలాభి సంతిని అత్యద్భుతంగా అసందిగ్ధంగా సమకూరుస్తుంది అనే స్ఫురణ అతనికి కలిగింది. తాను రాజ్యపాలనలో క్షుద్రాత్కుడేమో అన్న ఆనుమానం మొదట గుండెలో శంకయై కూర్చుంది. సుమంత్రుడు చూపిన సామ్రాజ్య యోగ క్షేమభావన దానిని సమూలంగా తొలగించి పోసింది. ఇటుపై కర్తవ్యం యజ్ఞమే అన్న స్ఫురణ కలిగింది. ఈ సూర్తి కలిగిన వెంటనే దశరథునిలో దుఃఖం, వార్తకృ జనిత వైల్లభ్యం, అనుత్రాహస్థితి మొదలైన కార్యావరోధ లక్షణాలన్నీ మాటు మాయమై పోయాయి. దీనిని కవి చాలా మనోహరంగా ప్రతీయి మానం చేశాడు.

“ఇంకను నీవహా యిచటనే నులుచుంటి విదేమి? పోయినా

యూరికెకు మంత్రితులన్ బలుపు మల్ల వశిష్టుల వామదేవులన్

లెంక నృపుండు తమ్మునియె లెండని కేగమ కొంచురమ్ము నా

శంకలు పోయె టేనికిని సంతతి గల్గు భయంబు లేదికన్”

దశరథుడు ఏదో చెప్పాలనుకొన్నాడు. చెప్పాననుకొన్నాడు. మదిలో మెదలిన ఉహ సద్యః ఫలాన్ని అందినంత పారవశ్య స్థితిలో ఉన్నాడు. ఈ స్థితిని అభివ్యక్తం చేస్తూ దూకివచ్చిన వాగ్ధరి ఈ పద్యం. అందులోను మొదటి వాక్యం ఈ పారవశ్య స్థితికి పట్టిన దర్పణం. అతని తన్మయత్వం ఎంతదూరం పోయిందంటే లెంక నృపుండు అన్నారితవరకు వశిష్ట వాయుదేవులు ఋత్విక్కులై తన్ను గట్టెక్కించాలి. వారి విషయంలో తన రాజాహంకార లక్షణం ఏకోకానా కనబడరాదు. ఈ సూర్తితో సుమంత్రుడు వారిని తన

దగ్గరకు పిలుచుకొనిరావాలి. చివరి వాక్యంకూడ పరమాద్భుతంగా వ్యంగ్యార్థ ప్రతిపాదకంగా రూపొందింది. “నా శంకలు తీఱె”- అని మొదట అన్యచ్ఛబ్దంతో నిలిచింది వాక్యం. వెనువెంటనే “ఘేనికిని సంతతి కల్లు భయంబు లేదికన్”- అనే వాక్యంలో ‘నేను’ ‘ఘేడు’గా మారిపోయాడు. మహాభావుకుడైన విశ్వనాథ కావ్య నిర్మాణంలో ప్రతి సూక్ష్మాంశమూ నిశితంగా పరిశీలింప వలసినదే. అనటానికి ఇటు వంటి ఘట్టాలు నిదర్శనాలు. ‘నాకు నిక సంతతిగల్గు భయంబు లేదహా’ అన్నట్లుగా పలుక వద్దా? అని సామాన్యంగా అనిపిస్తుంది. కాని దశరథుడు తన్నిక్కడ ఒక వ్యక్తిగా, తన అనపత్యత కావలం వైయుక్తిక సమన్యగా భావించటంలేదు. అది తన రాజ్యానికి, తన ప్రజలకూ సంబంధించిన విపత్కర పరిస్థితిగా భావిస్తున్నాడు. ఆ విపత్తులో తనకున్న భాగస్వామ్యాన్ని గూర్చి చింతిస్తున్నాడు. దానికి పరిష్కార మార్గ మనేవిస్తున్నాడు. ఈ పరిస్థితికి తాను కేంద్ర బిందువనే ధోరణితో ఆలోచిస్తున్నాడు. ‘ఘేనికిని’ అనేమాట వలన ఇప్పుడు తోచిన పరిష్కార మర్గం లోకారాధన సాధనంగా తోచి మురిసిపోతున్న ధోరణి అభివ్యక్త మవుతున్నది. అతి సాధారణమైన పలుకులతో అతి గంభీరమైన భారజాలాన్ని స్ఫురింప జేయటంలో విశ్వనాథ అరితీరిన వాడనటానికి ఇది నిదర్శనం.

వెంటనే రాజు ఆనంద తుండిలుడై అంతఃపురానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ “గల్లంబు హల్లకపాణి నూది బాష్పంబు బురల గూర్చున్న కౌసల్యాదేవిని జబ్బలు వేచి నిలుచుండబెట్టి కన్నుల గన్నులుంచీ” అంటున్నాడు.

వనజాక్షి నీవంక వనరగ బోతువే.

నావంక చూడవే నలిన వదన

యమృతాంశు ముఖమండలా! దుఃఖమేటికే

కష్టముల్ తొలగెనే కంజనేత్రా

హరిణాక్షి! మన బాములన్న యు దీరెనే
 బెడదలు తొలగెనే బినరుహాక్షి!
 మత్స్య పుచ్చాభిరామ విలోచనాంచల!
 సుకృతముల్ పండెనే ముకురవదన.

క్రీడ హయమేధ మన్న నాగేటి కొఱ్ఱు
 లాగి పాపంపు బెట్టు పొలాలు దున్ని
 ఉవిజ తర్పణమన్న బోదియలు త్రవ్వ
 మంచి సుతులను శాలి పండించి వైతు

పద్యమంతా సంబోధనల మయం చేశారు కవి. అందులో ఆయనకు కౌసల్యాదేవి ముఖ సౌందర్యము, కన్నుల కమనీయతా తప్ప మరేమీ కన్పడటంలేదు. సాధారణ పరిస్థితులలో ఈ దానిని ఉన్నత ప్రలాపన అనుకునే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ఆమె వయసు మళ్ళినది అనవచ్చునో కాదో కాని నూతన వధువు ఘాత్రం కాదు. సంతానం లేకపోవటంవల్ల కుమిలిపోతూ కన్నులలో కాంతి రేఖలు కరువైన వ్యక్తి. తనవల్ల తన సాధునకు కూడ మహాదుఃఖం పాటిలినదని గుండె దిగుటతో కుంచించుకు పోతున్న దీనురాలు. ఈ దశలో వనజాక్షి! నలినవదన! అమృతాంశు ముఖమండలా! కంజ నేత్ర! హరిణాక్షి! బినరుహాక్షి! మత్స్య పుచ్చాభిరామ! విలోచనాంచల! ముకురవదన! అని సంబోధించటం ఎంతబాగు! అని సంభావించటం సమంజసమే.

దీనికి విశ్వనాథవారి హృదయం ఇలా సమాధానం చెబుతుంది. యజ్ఞంద్వారా యజ్ఞ పురుషుని సమారాధనచేసి సకల గుణాభిరాముడైన పుత్రుణ్ణి పొందగలనన్న ఉత్సాహ తీతయంతో క్రొత్త పెండ్లికొడుకువలె నైన దశరథునకు కౌసల్య నూతన వధువు వలె కనిపిస్తున్నది. అందులో కన్నులలో కన్నులించిన దశరథుడు ఆమె

తత్కాలీన స్వరూపాన్ని కాక తోలిసారి చూలు ధరించిన ధర్మపత్నిని మనోనయనంతో మనసారా చూస్తున్నాడు. పతి పారవశ్యాన్ని పరికిస్తున్న కొనల్య కన్నులలో ముఖంలో వింతకాంతులు వెల్లి విరిసి పోతున్నాయి. పారిద్దరి కన్నులలోని ఆ ఆనందసాంద్ర స్థితి శ్రీమహావిష్ణువు ఆవాహనకు వెలిగించి పెట్టిన దీపాల కాంతి పుంజానికి ద్యోతకాలవుతున్నాయి. ఈ ఆనందం అనందైక స్వరూపుడైన పరమాత్ముని అవతారానికి వ్యంజకమని కూడ భావించవచ్చు.

ఈ విషయాన్ని కొంచెం ప్యాఖ్యానిస్తూ కవి తరువాత ఘట్టంలో అరంజ్యోతి ప్రియజ్యోతి అగు వశిష్ట భగవానునిచేత ఇలా అనిపించారు.

నాయన! అశ్వమేధము నొనర్చు గరిష్ఠ సుమంత్రకృష్టి నా
రాయణు దెచ్చెదనే హవిసు నందగ నా పేయి నీ యదృష్ట రే
భా యతి బుత్తుడున్ గలుగుగా పసితల్లియు గోసలేంద్ర క
న్యా యవతి శిరోమణి మహానుకృతంబుల పంట పండుగా

ఈ పద్యంలో “పసితల్లి” “కోసంలేంద్ర కన్యా యవతి శిరోమణి” అనే పదాలు మనం ఇంతకు ముందున్న కొన్ని భావాలను పటి యిస్తున్నాయి. అనూయా గ్రంథులు ఈ పదాలలో అనౌ చిత్యాన్ని, ప్రాస కోసం పడినపాటునూ చూస్తారు. కానీ పూర్వా పరాలను, మనోధర్మాలను, కవిప్రతిభనూ సమన్వయించుకో గల సహృదయుడు రచనా సమకాలంలోని కవి గుండెను పట్టుకొని ఆనంద వీధి విహారం చేస్తాడు.

కాస్త్రుకారులు ఆనంద వర్ధనులు కూడ వ్యంజికాలు సుప్తి ద్భవన సంబంధాదులలా అనంత రూపాలలో ఉంటాయని సృష్టంగా నిరూపించారు. ఒకప్పుడు ప్రాస కోసం చేసిన అక్షరం కూడ వ్యంజకం కావచ్చు. లేదా సమర్థుడైన కవి ఆ అక్షరం కోసమే ప్రాస నిర్మాణాన్ని ప్రారంభిస్తాడు.

ఇటుపై సాగిన ఇష్టిఖండాన్ని శ్రీ విశ్వనాథవారు ఒక ప్రత్యేక తాత్పర్యంతో నిర్మించారు. యజ్ఞభూమి నిర్ణయం, యజ్ఞ కార్యాల అనుకాసనం అయిన తరువాత ఒక చంద్రోదయ వర్ణనం చేశారు కవి.

క్రతుయత్న మెంతదూరము వచ్చెనో చూడ
వెల్లెన్గు వ్రజి పంపించె నొక్కొక్క
యజ్ఞాగతునకు నారాయణునకు మున్న
దలి పాంచజన్యంబు తరలె నొక్కొక్క
యాగఫలంబైన యమృత కుంభము మింట
దెరలి ప్రాగ్దిశ బయల్దెరె నొక్కొక్క
మైత్రావరుణి ప్రేమ మంజులాశీర్వాద
వల్లిక తలపూవు వదలెనొక్కొక్క

యస్థ తనువుల హోత్రి యైనట్టి తనువు
తోడి రుద్ర సరంభ విధూతి చెదరి
ముందునకు దూగెనో యన నిందు చింబ
మల్ల భ్రాచి పారెడు పైని హాను లొలికె

ఇందులో మొదటి రెండు ఉత్పేక్షలు ఈ యజ్ఞం ద్వారా రాజు దేవతలను, దేవతలు రాజును పరస్పరం భావించుకుంటున్నారన్న అర్థం స్ఫురిస్తుంది.

“దేవాన్ భావయతానేన తే దేవా భావయన్తువః
పరస్పరం భావయన్తః శ్రేయః పరమహాప్యథ”

అని గదా భగవద్వాణి మఱియొక విశేషం. దేవతల విషయం ముందు ప్రస్తావించటం వలన దశరథుని ఇచ్చాపూర్తి ఆతనికంటే దేవతలకు అత్యావశ్యకమూ, అతిశయ ఫలదాయ అనే అంశం ప్రతీయమానమవుతుంది

తరువాత కథలో ఋష్య శృంగోపాఖ్యానము చెప్పిన వెనుక మరొకమారు చంద్రవర్ణనం చేశారు విశ్వనాథ.

ఒనర బోర్కాడించి యుయ్యెల తొట్టెలో

బండ బెట్టిన పసిపాపవోలె

వీధులంబడి తిరి బూదియ మైజలు

కొని పర్వలం బెట్టు కుఱ్ఱవోలె

నన్నమ్ము దించు మోమంతయు బెరుగన్న

మును జేసికొన్నట్టి బొట్టివోలె

జిట్టి! తలంటి పోసెద నన్న నందక

తొలగి పర్వులు వెట్టు నులిపివోలె

వెల్లదుస్తులు కట్టించి వీధులన్ పి

కారు పంపిన రాజకుమారు వోలె

మింట నడుచక్కి జాబిల్లి మేది నీకు

నేత్రములకు జలువ బండించి పోసె.

దశరథునకు అప్పుడు కన్నడిన చంద్రుడు భవిష్యద్రామ చంద్రుడే అని వ్యంగ్యమార్గాన కవి మనకు ఈ ప్రద్యం ద్వారా సాక్షాత్కరింప జేస్తున్నారు.

విశ్వనాథ క్రతువును సాంగోపాంగంగా మహాశ్రద్ధగా వర్ణించారు. అతిథి సంతర్పణను అతిలోకంగా వర్ణించారు. మిత్ర సంభావనను పరమాదరంతో వివరించారు. అన్నింటికంటే ఋత్విగ్దక్షిణగా భూమినంతటిని లాంఛనప్రాయంగా ఇవ్వాలన్న సంగతిని మరచి పోయి సజంగనే దశరథుడు పండిన వైరాగ్య భావనతో ఇచ్చివేయటానికి సంసిద్ధుడవటాన్ని పరమ మనోజ్ఞుగా తీర్చారు. ఈ యన్నింటిని సమాలోకిస్తే పాతకునకు కలిగే స్ఫూర్తి ప్రబంధ ధ్వనిగా ఈ క్రింది విధముగా ఉంటుంది.

ఆనంద స్వరూపుడైన పరమాత్ముని పట్టుకోవటానికి సంస్కార వంతమైన జీవాత్మ దశరథ రూపంలో పరితపిస్తుంది. అదియే తపస్సు. ఆ తపఃఫలంగా ఆతనిలో పరమాత్మ లబ్ధికి మార్గం గోచరిస్తుంది. అదే యజ్ఞం. ఆ సంతకల్పం కలిగే వేళకు ఉన్న సర్వదుఃఖాలు అంతరించి పోతాయి. అక్కడనుండి ఆనంద లబ్ధి ప్రయత్నమంతా ఆనందాత్మకంగా ఉంటుంది. అదే దశరథుని ఉత్సాహాతిశయ రూపమైన కార్యకరణ శీలం. కవి శాస్త్ర మర్యాదలను క్షుణ్ణంగా ఆకళించుకొని చేసిన యజ్ఞవర్ణన దశరథుని కర్మ శ్రద్ధకు దర్పణం పడుతుంది. అతిథి సంతర్పణ అంతటా ఉన్న అంతరాత్మను గుర్తించటంలోని దృఢకృథానికి స్ఫోరకం. రాజ్యదానం “త్యాగేనైకే అమృతత్వ మానశుః” అన్న ఉపనిషదర్థాన్ని నిరూపిస్తుంది. రాముడు కొడుకై పుట్టటం కంటే అమృతత్వానికి ప్రతీక మరొకటి ఏముంటుంది?

ఈ విధంగా శ్రీ విశ్వనాథవారు ఇష్టిఖండాన్ని మహర్థ స్ఫోరకంగా నిర్మించి అమృత కుంభాన్ని మనకరించారు. అది ఖండాంతములో రెండు వద్యాలలో “పోయిసోపనిషత్” అన దగిన విధముగా మనకు కాన వస్తుంది.

మూది పృథాకుపు నేజ్జ మునులు జోదిశ్శీయ
హాళిమై గూర్కు సుమాళి యొకడు

ప్రప్ర మిన్కు చిట్ట చివళ్ళలో నసులరు
దోరించునట్టి కటారి యొకడు
ప్రప్ర మట్టి క్రిసీడ బాఠమ్మ మునలు లౌ
మునులదే జదివించు పోటడొకడు

పౌలవెల్లి కరళ్ళపై వెలికింతలై
కాలివేల్చి కెదు కందొకండు

పసిడియై గాలికిని రాలిపడిన యొక్క
నలుసు నివ్వరిములైన వెలు గొకండు
స్థూలమై వచ్చి వచ్చి తా సూక్ష్మమగుచు
జనపతి కరస్థ మగు పాయసమున జొచ్చె

అసుర కన్యా కంఠహార మంగళ సూత్ర
సూత్ర కర్తన కేళి సురియవాటు
దనుజ వాపి కేళి వన సర్వతో భద్ర
భద్రతా హనువుపై బావకోడు
బర్హిర్ముఖాళి సంపత్తి వృద్ధ్యా జీవ
జీవ మృగాకృష్టి జిగురుకందె
ముని ధర్మ కర్మ నిర్మూలనోక్త్యుప కంఠ
కంఠ దేశములకు గాని దిగులు

సూరిలో కైక కంటకాసుర వితాన
ప్రాణములపైకి నెత్తిన పాముపదగ
యగు మహాజ్యోతి యొక్క కంఠంత వచ్చి
జరపతి కరస్థమగు పాయసమున జొచ్చె.

ఈ రెండుపద్యాలలో భగవంతుని కర్తవ్యత్రయం చక్కగా నిరూపింపబడింది. దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణ, ధర్మస్థాపన అనేవి అమూల్య కర్తవ్యాలు. శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షానికి బీజప్రాయమైన ఇష్టిఖండం పండించబోయే మహాఫలాన్ని మనోజ్ఞంగా చూపిస్తన్నాయి ఈ రెండు పద్యాలు.

ఈ విధంగా కవి విశ్వనాథ ఇష్టిఖండంలో శ్రీ మహావిష్ణు: దశరథునే ఎందుకు తండ్రిగా ఎంచుకోవాలో వ్యంగ్య మాల్గ్ పరిబంధ ధ్వని రూపంలో నిరూపించిన విషయాన్ని సంగ్రహముగా వివరించటం జరిగింది.

కల్పవృక్షంలో అలంకార వైచిత్ర్య

డాక్టరు మల్లాది సుబ్బారాయుడు

శ్రీ మద్రామాయణ గాథను మహా కవులెందరో కావ్యాలుగా సృష్టించారు. కాని విశ్వనాథవారి చేతిలో రామచరిత్ర కల్పవృక్షమైంది. వారు కవిసామ్రాట్టులై జ్ఞాన పీఠాధి రోహణం గావించారు. వారు వాల్మీకి చెప్పిన మూల కథను మాత్రం గ్రహించి స్వీయ ప్రతిభా ప్రవృత్తులో రసానుగుణంగా కల్పనలు చేసారు.

“రసము వేయిరెట్లు గొప్పది నవ కథాదృతిని మించి” అన్న వారి మాట వారి రసదృష్టిని తేటతెల్లం చేస్తోంది. రస పరిపుష్టికి దోహదం చేసేలా వారు వాడిన అలంకారాలు వాటిలో వారు చూపిన పదప్రయోగ నైపుణ్యం నాన్యతో దర్శనీయం. అలంకారాలు పరమ ప్రాచీన కాలంనుండి ప్రయోగింప బడుతూనే ఉన్నాయి. వేదాల్లో ఎన్నో అలంకారాలున్నాయన్న విజ్ఞుల పరిశీలనలో తేలిన అంశం. అలంకారాల ద్వారా విశ్వనాథ వారు కల్పవృక్షంలో సాధించిన వైశిష్ట్యం, సౌందర్యం, సమీక్షించడం ఈ వ్యాసరచనకు పరమా వధి.

“అలంకారో తీత్యం లంకారః”, అలంకరించునది అలంకారం అని వ్యుత్పత్తి. అలంకరియతే అనేన చారుత్వ హేతురలంకారః అని విద్యానాథుని నిర్వచనం. దేనిచే రసం అలంకరింప బడుతుందో దానికి అలంకారం అని పేరు. రస స్ఫూర్తికి కారణం అయిన కావ్య కన్యకను అలంకరింప జేయు వాగ్వైచిత్ర్య అని అర్థం. అలంకార రహితమగు కావ్యం ఆభరణాలు ధరింపని స్త్రీ ముఖంవలె ప్రకాశింప దని భామహుడు పేర్కొన్నాడు. ఇతర కావ్య సామాగ్రివల్ల కల్గిన కావ్య సౌందర్యమని మఱింతగా రాణింపజేసేవి అలంకారాలని భామహుని అశయం. అదే విషయాన్ని విశ్వనాథుడును పేర్కొన్నాడు.

అలంకారాలు సౌందర్యోపాదకాలని వామనుడు అన్నాడు. అలంకార వాదులు కావ్యాత్మను గూర్చిన చర్చకంటె కావ్య సౌందర్య సాధనాల గూర్చి ఎక్కువగా చర్చించారు. అలంకారాలు ప్రయోగింపని కవిగాని వానిని గూర్చి చర్చింపని అలంకారికుడు గాని సాహితీ జగత్తులో లేరు. దీన్ని బట్టే కావ్యసామాగ్రిలో అలంకారాల కున్న స్థానం తెలుస్తుంది.

విశ్వనాథవారు తాము రచించిన రామాయణ కల్పవృక్ష మహా కావ్య కథను సమ విభక్తంగా ముప్పది ఖండాలుగా విభజించారు. ఒక్కొక్క కాండలో అయిదేసి ఖండాలున్నాయి. ఇవి రస సిద్ధికి షరతుపద సోపానాలుగా నిలిచాయి. వీరు కల్పవృక్షములో శబ్దాలంకారాలకన్న ఆర్థాలంకారాలనే ఎక్కువగా వాడారు. కథా కథనంలో రస పరిష్కృతి నందుతూ, పాత్రాచిత్యానికి వన్నె తెస్తూ, కవితా సౌందర్యానికి అద్దంపడుతూ పాఠకుల హృదయాల్లో పది కాలాలపాటు నిలిచేటట్లు విశ్వనాథ అలంకారాలు ప్రయోగించారు.

“అలంకార శిరోరత్నం సర్వస్వం కావ్యసంపదాం
ఉపమాకవి వంశస్య మాతైవేతి మతిర్థమ”

బాల కాండంలో ధనుష్కండంలో విశ్వమిత్ర మహర్షి తపోస్థలి వర్ణించు పట్టున ఉన్న పద్యం హృద్యాతి హృద్యమైయున్నది.

మాకంద తరుశాఖికా కోకిలా లాప
కౌతూహలాకార కలనజేసి
ప్రపాతస్సమాయాత శీతానిలధూత
సాధుపల్లవ హస్త సంజ్ఞజేసి

ఇందు వసంత శోభ అప్పరసవోలె వచ్చిందట. కోకిలా లాపాలు సాధుపల్లవ హస్త సంజ్ఞలు మోహనలతలు సాదృశ్య ధర్మాలు

అప్పరసవోలె వసంతశోభ హృదయానంద దాయకం. ఇందలి కవితా దార కాంతికంటె స్వచ్ఛమై స్రవించిపోతుంది. భూమికి అవతరించబోయే మేనక కథ నూచన మాత్రముగా తెల్పబడింది. అప్పరసయైన మేనక హోయలు వసంతశోభతో ముందుగా కదలి వచ్చింది. వసంతశోభ ఆశ్రమానికి అందానందిస్తే ఆ సీసం విశ్వనాథ ఛారి కవితకు వింతశోభనం వచ్చింది. ఇది శౌరీ పరిభేదమైన ఉపమాలంకారం, అంగరసమైన శృంగారానికి పరిపోషకంగా ఈ అలంకారం మలచబడింది.

శ్రీరామచంద్రుని పాదస్పర్శచే చైతన్యం పొందిన అహల్య పరశాలాభ్యంతరములో బంతులు తీర్చి కూర్చున్న మునులకు భోజనము పెట్టే సందర్భములో

“ఒక చేత గాంగవారి కమండలువు పూని
యన్నపూర్ణాదేవి యనగ వచ్చిన”

నట్లు విశ్వనాథ వారు వర్ణించారు. అంతటిబాధ తీర్చడంతో అహల్య అన్నపూర్ణాదేవితో భావ సాదృశ్యం పొందింది. అన్నపూర్ణ కౌశికానగర పాలకపీఠ శిఖాదిరూఢ, అహల్య వారి అలకని తీర్చడానికి అన్నపూర్ణగా వచ్చింది. జగజ్జననితో అహల్యను పోల్చడం చేత ఆమెలోని పావిత్ర్యం వ్యక్తీకరింప బడింది.

రామలక్ష్మణులు తమ బిలుగు వస్త్రములు వదలి నారచీరలు కట్టుకొని వనవాసమున కేగు సందర్భములో సీతాదేవి స్వభావం తెలిపేటట్లు చక్కని ఉపమాలంకారం ప్రయోగించారు.

చను కిరాతి పన్ని చన్నట్టి పతిగాంచి
లేటివోలె, బెదరి బోటి సీత
నారచీర గాంచి నాధుని కోదండ
మానుకొనియె మేను మ్రాను కొనగ

నార చీరలు కిరాతి పన్నిన వలవోలె ఉంది. ఆ వలను గాంచి లేడిలా సీత బెదిరింది. అంతే కాదు మౌన్యమే పోయింది. సీత స్వభావం లేడిలా ముగ్ధ మనోహరమైందని సాధు ప్రవర్తన అని తెలుస్తోంది. వలతో తగుల్కున్నట్లుగా నారచీరలు దాల్చేమని భావించింది. రాముడు అరణ్యానికి పోవడంచేతనే విపద్దశ ప్రారంభమైంది. నారచీరను కవి వలతో పోల్చారు. పద్యంలోని కిరాతి శబ్దంచే కైక పాత్రే సూచించబడుతోంది.

చెఱువులో బూలు చేతుల జిమ్ముకొంచు
గడకు జేరంగ జను నీతగాడువోలె
నెదురయిన నవ్వు మొగముల యిఱకటమున
రాజు నీదుచు నంతిపురంబు జేరె

దశరథుడు పాయస పాత్ర చేతబట్టుకొని అంతఃపురానికి వెళ్ళేడు. మార్గమధ్యంలో చిరునవ్వులు చిందిస్తూ ఎందరో రాజుకి ఎదురయ్యేరు. వారందరినీ తప్పించుకొని రాజు అంతఃపురం చేరుకొన్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో దశరథుడు ఈతగాడు వోలె అని ఉపమ ప్రయోగించారు. నవ్వు మొగాలు పువ్వులు తోట దశరథుడు ఈతగాని తోటి సాదృశ్యం పొంది ఉపమాలంకారం ఏర్పడింది. బిడ్డలు లేక జీవితాన్ని ఎంతో దుఃఖంతో గడిపిన దశరథుడు ఈతగానిలా అవతలి ఒడ్డుకి చేరుకోబోతున్నాడు. ఇక్కడి చేరువు పున్నామ నరకానికి ప్రతీకగా ప్రయోగింప బడింది. కవులు తామరలతో నిండిన చెరువులో ఈ దేహానికి నాశిని ప్రక్కకు నెట్టడం లోక సహజం. ప్రకృతిలోని ఈ విషయాన్ని చక్కని అలంకారంగా విశ్వనాథవారు నులిచారు. చిన్ననాడుల పల్లెపట్టుల్లో జీవితం గడిపిన విశ్వనాథవారు తదనుగుణంగా ఈ అలంకారం నిర్వహించారు.

రాముడు అరణ్య వాసానికి వెడుతూ తల్లియైన కౌసల్య కడకు వచ్చి అనుమతిని అభ్యర్థిస్తాడు. ఆ సమయంలో కౌసల్యకు

దుఃఖం కట్టులు తెగించుకొని పగవహిస్తుంది. రాముడు లేని తన జీవితము తలచుకొని కుంగి పోతుంది. ఆ సందర్భములో కౌసల్య హృదయ పరితాపం పగిస్తుంటున్నట్లు విశ్వనాథవారు చక్కగా వర్ణించారు. రాముని గూర్చి కౌసల్య పల్కిన పల్కులివి.

విరిగిన పాలకన్న సులువే యయిపోతిని మున్ను, నీవుగా
దొర వగుదన్న క్రాంతిమతో నోక తూకము వచ్చే, దానికిన్
విరుగుదు పుట్టె, నీవిటుల వెళ్ళిన రేపట దోట కూరలో
బురుగును దుల్చినట్లు దులుపుల్ పడనా మతిభావనాయతీ!

ఓ రామా! నేను విరిగిన పాలకన్న చులకన అయిపోయెను. నీవు వెళ్ళిన పిమ్మట తోటకూరలో పురుగును దులిపినట్లు నన్ను దులుపుతారు అని అన్నది. పురుగును చూచినట్లు చూస్తారని తెలుగువారు మాట్లాడుకొనే తీరులో విశ్వనాథవారు పలికించారు. ఆమె మనస్సులోని భావన యదార్థం కాకపోవచ్చు కాని ఆమె ఆవేదనతో అట్లా పలికింది. ఎంత సృచ్చమైన పాలైనా విరిగితే వాటికి విలువ లేదు గదా! అదే సమయంలో కౌసల్య కైకను దృష్టిలో పెట్టుకొని “మొదట కాచిన కాయతోనే ముఃణి గాగ తెలియవచ్చే” అంటుంది. సవతి అయిన కైక ఆ లక్షణాన్ని మొదటి వరం తోనే తెలియచెప్పింది అన్న భావాన్ని తెల్పుతుంది. కైక ముపిణి వంటిది అన్నమాట. అందలి భావగాంభీర్యం ఆలోచించ వలసిందే కవిత్వం ఆలోచనామృతం కదా, పై రెండు అలంకారాల్లోని రెండు సమాసాలు విశ్వనాథవారు గ్రహించిన తీరు, వ్యక్తీకరించిన తీరు విలక్షణమైంది.

రామ పట్టాభిషేక వార్త మంధర విన్నది. ఆమెలో క్రోధం అనూయ ప్రాము విషంలా తారాస్థాయికి చేరింది. గబగబా కైక మంది రానికి వెళ్ళింది మంధర. అప్పుడు కైక నీలి తెలుగప్పి సుఖాసుఖ నిద్ర పోతూ ఉన్నది. అప్పుడు మంధర పల్కిన పల్కులు గమనింప దగినవి.

అవునె దొర్భాగ్య మాకారమైన దాన
నీకు నిద్దుర యెటుపట్టినె దరిద్రు
రాల, యొకవంక నింటి చూరంటు కొనిన
సాగసుగా చలిక్కాగడు పగిది తోప”

“ఓసి దరిద్రురాల! ఒకవైపు చూరు అంటుకొని ఇల్లు కాలి
పోతూ ఉండగా చలికాచు కొంటూ ఉన్నట్లు రామపట్టాభి షేకమనే
అగ్ని నీ ఇంటి చుట్టూ ముట్టి ఉండగా ఎలా నిద్రపోతూన్నావని మం
ధర నిలదీసి ప్రశ్నించింది. పట్టాభిషేక వార్త మంధరలో ఎంతటి
చిచ్చు పెట్టిందో మనం గమనించవచ్చు. చూరంటుకొనే సమయ
ములో చలికాగితే ఎటువంటి ఫలితం వస్తుందో నీకూ అదే ఫలితం
వస్తుందని హెచ్చరించింది మంధర. దాది హెచ్చరికకు, అందులోని
తీవ్రతకు పై అలంకారం ఎంతో దోహదం చేసింది. తెలుగులోని సామె
తనే అలంకారంగా మలిచారు.

సీతాదేవిని రావణుడు అపహరించుకొని పోతూ ఉండగా
జటాయువు రావణుని ఎదుర్కొన్నాడు. యుద్ధం చేశాడు. ఆ సంద
ర్భములో విశ్వనాథ వారు వ్రాసిన ఈ క్రింది పద్యం తిక్కన కవి
తనను స్ఫురింప జేస్తోంది.

అగ్నిని జీరలో ముడిచి యక్కట దొంగిల బోయినట్లుగన్
భగ్గున మండెదో శివశివా, నిను నార్పను రాదె చేటలన్
బుగ్గిని బోసియున్ జివరిబుగ్గిని జేటల నెత్తియైన నీ
యగ్గి శమింపదే యుగయుగాది మధర్మము నందు ద్రోహమై.

ఓ రావణా! అగ్నిని చీరలో దాచివేసి దొంగతనము చేయ
బోయినట్లు సీతను రథముపై నిడికొని అపహరించుకొని పోవు
తున్నావు అని జటాయువు పల్కాడు. అపహరించడం, నశించడం
చొరడెంటే సమాన ధర్మాలే. వానితో ఏ టు సీతయొక్క అగ్నియొక్క

తేజస్విత కూడా సమాన ధర్మమే. సీత అగ్నివలే స్వయం పరిశుద్ధురాలు అని ధర్మద్రోహులను భస్మీపటలం చేయగల సమర్థురాలనీ సువ్యక్తమవుతోంది. రావణుని మరణం ఈ అగ్ని శమించదని కూడా జటాయువు హెచ్చరించాడు. జటాయువు యొక్క ధర్మనిష్ఠ, సీతా దేవి అతిమానుష శీల సంపద విశ్వనాథ వారికి ప్రాచీన సాహిత్య ముపై ముఖ్యముగా తిక్కన రచనా విధానంపై గల మక్కువ తేట తెల్లమవుతోంది. “చిచ్చాడిం గట్టినయట్లు” అన్న తిక్కన్న గారి ప్రయోగం ఇక్కడ రూపాంతరం చెంది అగ్నిని చీరలో ముడిచి అన్న ప్రయోగంగా మారింది. తిక్కన కవితను స్ఫురింప జేస్తోంది.

శూర్యణఖ ఖరదూషణాదుల దగ్గరకు వెళ్ళి, రామలక్ష్మణులు పరాభవించిన తీరు వివరించి ముక్కు, చెవులు చూపించి విలపించింది. ఆ సమయంలో దూషణుడు రాముని గూర్చి పల్కిన పల్కులు సహృదయ హృదయా కర్షకాలు.

“సాధు మృష్టాన్న భోజన సమయమందు

బంటి క్రిందకి గులకఱా పచ్చినట్లు

వీడొకడు వచ్చినాడయ్య వీరమాని

యల్పమును తెల్ల వీడొకడధికుడంచు”

“దండకారణ్యములో మునుల నందర్ని మృష్టాన్నంగా భజించే మనకు భోజనం చేసేటప్పుడు గులకరాయి పచ్చినట్టుగా రాముడు అటంకాలు కల్గిస్తున్నాడని దూషణు డంటాడు. పంటికింద గులకరాయి పడితే పన్నే విరగవచ్చు. రాయి పగలదు, పైగా తినే పదార్థం రుచి సంగతి ఎలా ఉన్న పంటిబాధ మాత్రం మిగులుతుంది. ఇది ప్రతి వారికి నిత్యజీవితములో అనుభవైకవేద్యమైనదే. రాముడు అభేద్యుడన్న విషయం స్పష్ట పరచబడింది. ఇది విశ్వనాథ వారు భావనాబలముతో ప్రయోగించిన అలంకారంగా అనవచ్చు. స్వీయ ప్రతిభతో అలంకార వైచిత్రిని ప్రదర్శించారు.

శూర్పణఖ తన పరాభవముతో పాటు సీతా సౌందర్యవార్త రావణుని చెవిలో వేసింది. ఆ చుప్పనాతి సీతాసౌందర్యం ప్రస్తుతించిన తీరు మెల్లరమైంది.

“సంగీతము వలె ఆపాత మధురమైన సీతా సౌందర్యమే వేరు”

సీతా సౌందర్యం సంగీతంవలె ఆ పాత మధురమైనదని ఆమె అభిప్రాయం. చెవినబడిన వెంటనే సంగీతం ఆనందం కల్గించి నట్లుగా నీ కంటుబడిన వెంటనే సీత నీకు ఆనందం కల్గిస్తుంది అని ఆమె వ్యంగ్యంగా చెప్పింది. రాగతాళ కంఠమాధుర్యాదులచే సంగీతం ఆనందం ప్రసాదం. అట్లే సీత రూప వయో విలాస లావణ్యాదులచే ఆనందం కల్గిస్తుందని చెప్పింది. ఆ మాట విన్నంతనే రావణుడు తల లూపి, సీతాపహరణానికై హంది పూజ కావించాడు. సంగీతం వలె సీతా సౌందర్యం హృదయైక వేద్యం స్త్రీలను కూడా మోహ పట్టే సౌందర్యం సీతది. ఈ విషయము శూర్పణఖ చక్కగా చెప్పింది.

ఇల్వలుడనే రాక్షసుడు కామరూపుడయి, త్రోవ క్రాచి బాటసారులను భోజనము పెట్టెదను రమ్మని పిలిచి ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళేవాడు. తమ్ముడైన వాతాపిని గొర్రెగా మార్చి చంపి వారికి ఆహారం వడ్డించి వారు తిన్న తర్వాత తమ్ముని పిలిచేవాడు ఇల్వలుడు. ఆ బాటసారుల పొట్ట చీల్చుకొని వాతాపి బయటకు వచ్చే వాడు. ఆ తర్వాత ఆ బాటసారుల్ని వారిద్దరు తినేవారు. ఇదీ కథ. మోసం చెయ్యడం ఇల్వలుని పని, వాడెలా పొంచి ఉండేవాడో విశ్వ నాథ అలాగ దర్శించారు చూద్దాం.

ముదురు తొండ యొకడు ముంగాళ్ళపై నిక్కి

నిశ్చలంబుగాగ నిలచియుండి

కాళ్ళనడుమ నుండి కదలు చీమల బారు

చెదరు చీమలను గ్రసించునట్లు.

తొండ నిశ్చలముగా నుండి కాశ్యపుధ్య నుండిపోవు చీమల గుంపులో చీలిన చీమలను మ్రింగునట్లుగా ఇల్వలుడు ద్రోవదప్పిన బ్రాహ్మణులను గ్రసించేవాడట. ఇది ప్రకృతిలో తొండ ఆహారం సంపాదించుకొనే విధం. అలాంటివాడే ఇల్వలుడు. ప్రకృతి పరిశీలనాచణులైన విశ్వనాథవారు చక్కగా ఈ అలంకారాన్ని ప్రయోగించారు.

శబరిని వర్ణించు ఘట్టమున చక్కని ఉపమాలంకారం గలదు. శబరి రుచ్యములైన పండ్లను, సుగంధ భరితాలైన పుష్పాలను మెట్టపళ్ళికలో పెట్టికొని, ఆ పట్టిక తలపై పెట్టుకొని రాముని దర్శింప వచ్చిందట. ఆమె ఎట్లున్నదో పరికించండి.

“.....

విడివిడిగ మెట్ట పళ్ళిక బేర్చి శిరను
పైని నిడుకొని మెల్లగా వచ్చె శబరి
తుట్టుతుదదాక నెండిన చెట్టుకొమ్మ
శేఖరంబున యందు ఋషించినట్లు”

కయసు ముదిరిన చెట్టు ఎండిపోవుట సహజం. ఆకులు రాలి ఎండిపోయిన చెట్టు కొనకామ్మ పుప్పిస్తే ఎట్లా ఉంటుందో శబరి అట్లుందట. దీనిని బట్టి శబరి శారీరక స్థితిని పాఠకులు ఊహించుకోవచ్చు. శబరిలో ఎండిన మోడే కన్పిస్తుంది. తలపై పుష్పాలు ఎంత చక్కని ఉపమానం. ఆమె మనస్సు ఎంత ఉన్నతమైంది అనే భావం స్ఫురిస్తోంది.

రామఅక్షుణులతో కలిసి విశ్వామిత్రుడు మిథిలా నగరము నకు పోవుచుండగా జీర్ణం అయిన ఆశ్రమము కన్పించింది. ఆ ఆశ్రమము బీడైనది, పర్ణశాల పాడైనది చూచు ప్రక్కల పురుగైనను కన్పించకండెను. ఆ గౌతమాశ్రమ వర్జనం, ఆందలి ఉపమాలంకారం గమనించదగింది.

కడు సరిభ్రష్టమైన యోగంబు వోని
యాశ్రమము బూచి రాముని యశ్రులందు
బాష్పములు గుత్తులై రామభద్రు ముఖము
హరివదలి చన్న వైకుంఠమట్లు తోచె.

సరిభ్రష్టమైన యోగము వలె గౌతముని ఆశ్రమము ఉన్నదట. అట్లే హరి వదలిన వైకుంఠమట్లు తోచుచున్నదట. హరిలేని వైకుంఠం ఎట్లా ఉంటుందో ఆ ఆశ్రమము అలా ఉండటం. హరి రామునిగా ఆవతరించాడు నిజంగా హరి వైకుంఠాన్ని వదిలాడు. మహా యోగి అయిన గౌతముని యోగాభ్యాసానికి దూరమైంది. ఆ ఆశ్రమం భ్రష్టయోగిత్వం గురించి చక్కగా చెప్పారు విశ్వనాథవారు.

విశ్వనాథవారు తెలుగు సామెతలను చక్కని ఉపమాలంకారాలుగా ప్రయోగించి అటు తెలుగు తియ్యందనాన్ని, ఇటు అలంకారిక వైభవాన్ని చాటారు. రావణుడు తన పదితలలను నరికి ఈశ్వరునికి అర్పించాడు. తనంతవాడింకొకడు లేడని అనుకొనే సందర్భములో వాడిన సామెతలు, దానివలన సాధింపబడిన అలంకారం పరిశీలింప వలసియుంది.

“అయినవారికేమొ యాకుల యందున
గానివారి కైన గంచములను
ఇంటిలోన దించు నింటివాసంబులు
లెక్క పెట్టునట్టి లెక్కగాగ

రెండు సామెతలు ఒకేసారి ఉపయోగింపబడినవి. శివుడు హంస రూపంలో సీతారాముల మధ్య రాయబారం నెరపుతాడు. ఈ విషయం గుర్తించిన రావణుడు తనలో అనుకొన్న మాటలు. తన ఇంటిలో ప్రతినిత్యం శివపూజ చేసేవాడు రావణుడు. తిన్న ఇంటి

వాసాలు తెక్కపెట్టినట్లుగా శివుడు శత్రువగు రామునకు రాయబారం నెరిపాడు. ఇది రావణుని వ్యధకు మూలం పై రెండు సామెతలతో, రావణుని స్థితి చక్కగా విశ్వనాథవారు వర్ణించారు. అట్లే శూర్పణఖ సీతను గూర్చి

“త్రాడువోలె వచ్చి దబ్బనమును బోలె
తేలునట్టి యంత తెలివిగలవు”

అని పలికింది. శూర్పణఖ పల్కెల తెలుగ వారికి తేటతెల్లమైనది సీతా సాహచర్యం వల్లనే రాముడు తనను తిరస్కరించిందని శూర్పణఖ అనూయతో అన్నమాటలివి. దబ్బనపు పోటులవలె నున్నవి. తనకు దొరకని సుఖము సీతకు దక్కినందులకు శూర్పణఖ పొందిన దుఃఖం పై వాక్యాలలో చక్కగా వర్ణింపబడింది.

“పది తలల కుండలంబుల
గదలాడిన రవలకాంతి కడలయందున ని
ర్వది జాబిల్లి వెలుంగులు
పొదలిన వగు వెలుగు గంబములుగా నొప్పన్”

రావణుడు రథమెక్కి మారీచుని ఆశ్రమమునకు పోవు సందర్భమున పై పద్యం కూర్చబడింది. రావణుని పదితలలకు కుండలాలు ఉన్నవట. చెవుల కవియే లక్షణార్థము. కుండలాల్లో రవ్వలు పొదుగ బడ్డవి. రావణుల కుండములందలి రవ్వలకాంతులు దిక్కల కొనలను జాబిల్లి వెలుంగులతో నిండిన ఇర్వది దీప స్తంభము లాయన్నట్లుం డెను. సాధారణముగా సాగర ప్రాతంతలో నావికులు తీరమును గుర్తించుటకు దీప స్తంభములు [లైట్ హౌస్] స్థాపించుదురు. దానిని ఆధారముగా జేసుకొని, విశ్వనాథవారు రవ్వలకాంతులను దీప స్తంభ ములుగా సంభావించినారు.

బాలకాండములో దశరథుడు సుమిత్రతో సుతులను పొందే గోరికతో అశ్వమేధయాగం చేయ సంకల్పించాడు. మునులెల్ల వల్లె యనిరి అని చెబుతున్న సందర్భములో చక్కని దృష్టాంతాలంకారం గలదు.

“దీక్షగైకొని వ్రత యుక్తి ధృతమనో వి
నిశ్చయాత్మవు సుతుగోర్కె నెగడెదేని
ఫలము గందువు పొలములో వాన యొక్క
చెక్క గురిసి వేరొక చెక్క జుక్కపడదె”

పుత్రులు కావలెనన్న కోర్కె నీకున్నచో యజ్ఞదీక్ష వహించి నీవూ ఫలము పొందుము. మొత్తము పొలంలోని ఒక చెక్కలో వాన కురిసి వేరొక చెక్కలో చుక్క పడకుండ ఉండదు గదా అని దశరథుడు అంటాడు. దశరథుని భార్యలు మువ్వురుగదా! చెక్క అనుమాట క్షేత్రం అను మాటకు తెనుగు పదము. వర్షం అన్ని చెక్కల్లో పడ్డట్లు మువ్వురి భార్యల కడుపు పండాలుని దశరథుని ఆకాంక్ష. ఆ ఆకాంక్ష నిశ్చయ రూపం పొంది నల్గురు బిడ్డలు ద్భవిం చారు. ఇందు దశరథుని హృదయ ప్రవృత్తి సుమిత్రయెడల అతనికి గల సుమిత్రాత్వం స్పష్టమవుతోంది. దీక్ష కష్టమైనది అని తెల్పుతూ ధృత మనో వినిశ్చయాత్మవు కమ్మని దశరథుడనంటుంటే స్థిర సం కల్పం అవసరం అన్న విషయం స్పష్ట మవుతోంది.

ఈ విధముగా విశ్వనాథవారు తమ రామాయణ మహా కావ్యములో ఎన్నో అలంకారాలు ఎన్నెన్నో విధాలుగా ప్రయోగించి కవి సామ్రాట్ బిరుదును సార్థకం చేసుకున్నారు

అధునికాంధ్ర కవిత్వంలో విశ్వనాథ స్థానము

ఆచార్య కొలకలూరి ఇనాక్

విశ్వనాథ మహాకవి. పద్యకవి. గేయకవి. నాటక నాటిక రచయిత. నవలాకర్త. కథా రచయిత. సంస్కృతాంధ్ర ఆంగ్లము లలో పండితుడు, రచయిత, సాహిత్య విమర్శకుడు, తాత్త్వికుడు, ప్రతిభా సంపన్నుడు, విశేష వ్యుత్పన్నుడు, విశిష్ట దార్శనికుడు. ఇంతటి విస్తృత సాహిత్యమును సృష్టించిన వాళ్ళు ఈ యుగము నందు లేరు. వీరేశలింగం పంతులుగారు గత యుగ సాహితీమూర్తిగ పరికించి పరిశీలిస్తే అంతకు ముందు ఇంతటి విశాల సాహిత్యమును సృష్టించిన వాళ్ళు ఇంచుమించు లేరు అని చెప్పవచ్చును.

వి భాషలోనయినా ఇంత విస్తృతము సాహిత్యము సృష్టించిన వాళ్ళు అరుదుగానే ఉంటారు. విశ్వనాథకు జరిగిన సన్మానాలు లభించిన గౌరవములు, విశేష విషయములే. అఖిలాంధ్రం గౌరవించినది. భారతదేశంలో అనేక ప్రాంతములు ఆభిమానించాయి. అనేక బిరుదములను పొందినారు. జ్ఞానపీఠ బహుమతి పొందిన మొదటి ఆంధ్రుడు ఇంతవరకు ఇద్దరే. ఇకముందు ఎందరు అయినా ఒక జీవిత కాలములో వేళ్ళమీద లెక్కింపవలసినదే వీరిని. విశ్వనాథ సాహిత్యములో వస్తువు సాధారణముగా పౌరాణికముగా నుండును. లేకపోతే చారిత్రకముగా ఉండును. ఎప్పుడయినా సాంస్కృతిక రాజకీయ నేపథ్యముతో పౌరాణిక చారిత్రక ధర్మంతో ఉండము జరుగుతుంది. సాంఘిక వస్తువు ఉంటుంది. అయితే దీనికి పౌరాణిక చారిత్రక స్పర్శ ఉంటుంది.

విశ్వనాథ పౌరాణిక చారిత్రక వస్తు దృష్టి విశిష్టము. పురాణ ఇతి హాస జీవితముపట్ల అవగాహనము, అవలోకనము అత్యంత జాగురుకతో ధీక్షా దక్షతులు ఆయనయందు నిండి యున్నాయి. భారత

దేశ చరిత్ర పట్ల అభిమానము, అత్యీయత, ఆలోచన నిశితముగా ఉంది. జాతి చరిత్రకు చారిత్రక యుగాల అవగాహనమే విదేశీయ చరిత్రకారుల వ్రాతలు వక్రభాష్యాలు చెప్పాయని నమ్మకము. నాగరికతా హ్యమోహముతో దేశము పొందుతున్న పోకళ్ళకు వ్యతిరేకముగా అభిమానవంతుడి ఆత్పార్వణము విశ్వనాథ సాహిత్యములో ప్రత్యక్ష మవుతుంది.

వర్ణధర్మాలు, ఆశ్రమ ధర్మములు, పురుషార్థాలు ఆధునిక కాలములో ప్రయోగానికి ఒక్కొక్కసారి భంగపాటునకు గురి అవుతుంటే ఆ ప్రమాదం భరింపరానిదై అది పరాభవము కాకుండా అడ్డుకోవటానికి సాహిత్యము ఆయుధముగా ధరించి నిలచిన వీరసైనికుడు విశ్వనాథ. ఆ ఈ ధర్మములు పూర్వకాలములో ప్రాచీన సమాజములో సాహిత్యములో సాధించిన అభ్యుదయము ఏట్ల సుమకారముతో తత్తుల్యస్థితి వర్తమానములో సాధించటము హృదయ పూర్వకముగా సాహిత్యములో సమాకాంక్షించే మేధావి విశ్వనాథ.

విశ్వనాథ భాష గ్రాంథికము. విశ్వనాథ సాహిత్యస్పృష్టిలో వ్యవహారిక భాష విశేషముగనే ఉంది. ఆ ఉండడములోని మైత్రి పరిశీలనా కావ్యము అవుతున్నది. ఒకదశలో వ్యవహారికాంధ్రము వ్రాయ వచ్చునన్న అభిప్రాయము విశ్వనాథకు కలగకపోలేదు. వ్రాయటము జరిగింది. అయితే వ్యావహారిక భాషనకు గ్రాంథిక రూపము వ్రాయటం విశ్వనాథకు ఇష్టము. పద్య గద్యాత్మకమయిన విశ్వనాథ సాహిత్యములో చాలా భాగము తన కాలములోని వ్యవహారిక భాషనకు గ్రాంథికాక్షర రూపము. విశ్వనాథ ఇంతటితో ఊరుకోలేదు. వన్నయ నుంచి నేటిదాకా ప్రయాణము చేసిన ఈ తెలుగు గ్రాంథికము అని మనము అంటున్న, నేటి వ్యావహారిక రూపమే అని చెప్పటమో కాదు విశ్వసించటము విశేష విషయములే.

విశ్వనాథ పాత్రలు సప్రాంగణములో సంచరించినా సజీవముగా ఉంటాయి. పాత్ర స్వరూప స్వభావాలలో నైశిత్యము, అభివ్యక్తమయి పాత్ర విశేష ప్రాధాన్యము సంతరించు కుంటుంది. పాత్ర ప్రాంగణము పౌరాణికమయినా, చారిత్రకమయినా, సాంఘికమే అయినప్పటికిని కవి గుణగీతాలు, రూపురేఖలు, పాత్ర స్వభావములోని అంతస్వత్వము విశిష్టముగా ఆవిష్కృతమవుతుంది.

పురుష పాత్రలుకంటే, స్త్రీ పాత్రలు మరింత విశిష్టముగా రూపొందినాయి. ఏ కాలములో అయినా ఏ రచయిత అయినా ఇంత వైవిధ్యము కలిగిన పాత్రలను సృష్టించడము ఆరుదు. వందల పాత్రలు ఎన్నో అన్నీ అన్ని విధాలుగా అంత వేరు వేరుగా ఉంటాయి. ఒక పాత్ర పోలికకూడా మరో పాత్రలో అంత విశిష్టముగా కన్పించదు. పురాణపాత్రలు కూడా పురాణాలలో ఉన్నట్లుండవు. క్రొత్తగా కనబడతాయి. శబరి, కైక, అహల్య మనము మునుపు చూచిన వాళ్ళలాగ ఉండరు. విశ్వనాథ మన సమాజములోని వ్యక్తుల స్వరూప స్వభావాలను ప్రాచీన పాత్రలో నిక్షిప్తము చేయటము, ఆపాదించటము, ఆ పాత్రలు తమ ఉనికిని దాటి కనబడతాయి. ఒక భౌగోళిక సామాజిక సేవద్యములోని పాత్రను నేటి భౌగోళిక సామాజిక పాత్ర రంగు, రుచి, వాసనా ఆపాదించటముతో ఆ పాత్ర మన పాత్రలయినాయి. అవే వ్యక్తిత్వము తోటి మన వాతావరణము లానికి మారుతు మనకు చాలా ఇష్టముగా మారుతుంది. అంతేకాదు విశ్వనాథ సాహిత్యములో కథాంశాల గతముగా పురాణ చారిత్రకాలాలే అయినా అభివ్యక్తగతముగా ఆధునికమవుతూ ఉంటాయి. నేటి సమాజములోని ఒక వర్గము ఆలోచనలు, అభిప్రాయాలు, భావాలు వాటి విలువలు నాటి కథల ఇతివృత్తముల నేపథ్యముతో ప్రతిష్ఠించి ఆవిష్కరించటము తొలి పురాణ చారిత్రక కథలు నేటి జీవితముగా ఆ వర్గమునకు గోచరమగుచున్నవి. విశ్వనాథ పురాణ చారిత్రాది కథాంశాలు వర్తమానే జీవితములో భాసిందే ఆవశ్యకము ఇందువల్లన

విర్బడుతూ వస్తుంది. గత జీవితము వర్తమానముగా భాసించేటట్లు సాహిత్యము నిర్మించటములో విశ్వనాథ సాధించిన పరిణామము, అంత పెద్ద మొత్తముగా మరే కవి రచయిత సాధించలేదు.

వర్తమాన కథను జీవితాన్ని గ్రహించిన సందర్భములలో పౌరాణిక చారిత్రక భావాలు విలువలు ప్రతిష్ఠించి ఈ వర్తమాన జీవితానికి గత సమాజము సంస్కృతికి సంబంధము బాంధవ్యము విర్బరుచుటలో విశ్వనాథ విశిష్టుడు. అందువల్లన విశ్వనాథ పౌరాణిక చారిత్రక కథలలో ఆధునిక స్పర్శ, ఆధునిక ఇతి వృత్తములకు ఒక జీవిత స్పర్శ ఉండడము తథ్యము. అంటే విశ్వనాథ సాహిత్యము సమాజము మీద అధిగతమైన వర్తమానమైనా మన జీవిత సంబంధిత ధర్మ విపర్యయము పొందే స్థితి ఉంది. గతములో వర్తమానము, వర్తమానములో గతము ప్రతిష్ఠించటము విశ్వనాథ ఇది వృత్తములలో ప్రాణపత్తి పొందిన విశేషమైన అంశము.

విశ్వనాథ అభివ్యక్తిత విలక్షణముగా ఉంటుంది. సర్వ సామాన్య మార్గములో ఉండదు. విశ్వనాథ వైశిష్ట్యానికి ఇతరేతరాంశములలో పాటు అభివ్యక్తి రామణీయానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యము ఉంది. విశ్వనాథ దర్శనము ఇతరులకంటే భిన్నముగా ఉంటుంది ఈ దర్శనములో అర్థసంస్కృతాదాయ నేపథ్యము ఉంటుంది అటు నుంచి నరుక్కరావటము బాగా తెలిసినకవి. ఆ పునాది కవికి నిరంతర ప్రేరణ ఇస్తుంది అక్కడి నుంచి ప్రసరించే చూపువల్లన దర్శనములో ప్రత్యేకత కలిగి ప్రదర్శనములో నూత్నత్వము ప్రవేశిస్తుంది వ్యవహారిక భాషకున్న ఒడుపు, నుడికారమున కున్న పొదుపు, సంస్కృతి సహచర్యముతో సంస్కారము, దర్శనములో ప్రత్యేకత, ప్రదర్శనములో నూత్నతాన్వేషణ పలుకులో వక్రత, శబ్దశక్తికి జీవన మాదుర్యము సంతరించటములో విశ్వనాథ అభివ్యక్తి సౌందర్యము సంతరించుకుంటుంది. ఈ అభివ్యక్తి పునాది అర్థ జీవనాది. సత్య దృష్టి.

గత సమాజ సంస్కృతి సంస్థాపన దృష్టి. విశ్వనాథకు సత్పరమధురామృతై, దుష్టుడు రావణుడైతే రాముడి ప్రవర్తనకు విష్ణుతత్త్వం ప్రాముఖ్యం వహిస్తే రావణుడి వ్యక్తిత్వాన్ని సామాజిక పురషార్థము ప్రాధాన్యము వహిస్తుంది.

ఈ వ్యక్తుల తత్త్వము విశ్లేషించటము ఆ పాపుల అంతర తత్త్వము ఆవిష్కృతమైన అభివ్యక్తి రామణీయకతను సంతరించు కుంటూ ఉంటుంది. అధునిక అభివ్యక్త ధోరణులు పౌరాణిక చారిత్రక కవులు, పాత్రలు నన్ని వేశాలు సమయ సందర్భాలలో నమకూడటం వల్ల అభివ్యక్త సౌందర్యము విశ్వనాథ సముపార్జించటము సాధ్యమయినది.

అయితే వికాలమయిన విశ్వనాథ సాహిత్యాన్ని పరికించుటకు సమయం కాదది. ఒక్క రామాయణ కల్పవృక్షమునకు మాత్రమే ఈ వ్యాసము పరిమితమయినది. కవితా రంగం నుంచి కవి విశ్వనాథ సందర్శనాకిది అవకాశము ఇస్తుంది. విశ్వనాథ కవితా వ్యక్తిత్వము సమర్పించిన విశిష్ట సాహిత్య రూపము రామాయణ కల్పవృక్షము. ఇదికాక పద్య సాహిత్యములో కావ్యములు ఖండకావ్యములు, శతకాలు, గీతములు, ఉదాహరణములు, కావ్యములు ఉన్నాయి. కవిత్వము పురాణేతిహాస సంబంధి, లేదంటే చరిత్ర సంబంధి. కథ పురాణేతిహాస చరిత్ర కాలములో ఏదైనా, కథా ప్రాధాన్యము కంటే రచనా ప్రాధాన్యము ఎక్కువ. కవిత నందుకున్న ఇతివృత్తము, తానందింపదలచిన సమాజసత్యము మోసుకుపోయే వాహికమాత్రమే. కథ ఏదైనా తానందింపదలచిన జీవితమే ముఖ్యము. అందులో వేదన ఉండవచ్చును, తపన ఉండవచ్చును. తాదాత్మకం ఉండవచ్చును. ఇన్నింటితో మిళితమయిన జీవితమే కవికి ప్రధానము అది అందించటము ముఖ్యము. అందుకే ఈ సాహిత్య సృష్టి. ఈ తపన, వేదన, అర్పి, భక్తిగా మార్చును. శృంగారము గావచ్చును. ఆత్మాశ్రయం

గావచ్చును. పరాశ్రయం గావచ్చును. ఈ భక్తి శృంగారముల సమ్మేళనము నుంచి ప్రేమ కామాల కేంద్రాలు గోచరమవుతాయి. ఆ కేంద్రములలో ప్రసరించిన దృష్టి నుంచి ఇతివృత్తము, పాత్రలు, సన్నివేశాలు సృష్టి అవుతాయి. ఈ సృష్టి ఆవిష్కరములయిన తరువాత ఆ కథ, ఆ పాత్రలు, సన్నివేశాలు, వాటి ఉనికికి నేపథ్య వాతావరణాన్ని పరిసరములను కోల్పోతాయి.

నాటి కథ పాత్ర సన్నివేశములు నేటివి అవుతాయి. నేటి కథ పాత్ర సన్నివేశములు వాటిని ప్రతిష్ఠించటములో విశ్వనాథ కవిత్వము విశేష ప్రాధాన్యము వహించినది. విశ్వనాథ పాత్రలలో కూడా ఈ అద్వైతము విశిష్టముగా గోచరమగుచున్నది. పాఠించినతనుంచి ఆధునిక ముఖంగా అవిచ్ఛన్నంగా ప్రవహించే ఈ అద్వైత భావన విశ్వనాథను కవిని కావించినది.

ఈ దృక్పథం విశ్వనాథ కవితాంతర్యంగా కవితారమణి యముగా భావింపవచ్చును. గుర్తింపవచ్చును కూడా.

ఆంధ్ర పరిశస్తి, ఆంధ్ర పౌరుషము, ఆంధ్రుల పాఠించిన వైభోవోన్నతి, నేటి దైన్యస్థితి వివరిస్తున్నాయి. మాస్వామిలో విశ్వనాథ విశ్వేశ్వర స్వామిని పురుషుణ్ణి కావించుకొని తాను వాసక నజ్జిక అయ్యారు. సతీస్కృతి అయిన వరలక్ష్మి తిరిగితిలో గిరికుమారుని ప్రేమగితాలలో పేర్కొనబడుమని ఆర్తి, భ్రమరగీతములు గోపికా గీతములు, శ్రీకృష్ణ సంగీతము మొదలగు వాటిలో పురుషుడు శ్రీకృష్ణుడు. భగవద్రామ సందేశము, శశిసందేశములో గోపికా రూపముతో ప్రకృతి పురుషుల తాదాత్మ్య పరితిష్ఠానమే పర్యవసానము. కుమారాభ్యుదయం, పద్మ మొదయం, రుతుచరిత్రము, పౌరాణిక నేపథ్యములో సంతానోత్పత్తికి సాగిన సందర్భంలో పరిశ్రమ పురుషుల దాంపత్య మాధురిమలో అద్వైత భావనమే ఆవిష్కృతమవుతుంది.

అంధ్ర దేశచరిత్రలో నాటి ఉన్నది, నేటిదుస్థితి ప్రసక్తము. భారతదేశ చరిత్రలో గత భారత ప్రాశస్త్యము, ప్రతిష్ఠించటానికి దాన్ని ప్రయోగానికి గురిచేస్తున్న దుష్టపాలకుల మీద పోరాటము వర్ణితము.

శ్రీ కృష్ణగోపికలతో కూడియున్న ధాంపత్యము వర్ణితము కావటము సందర్భనీయము. కవి కథానాయకుడగుట, అభివ్యక్తమయిన ఆర్తి గమనార్యము

నూలంగా చరిత్రలో కాలముఖంగా నాటికి నేటికి అద్వైతభావన ఉంది. కృష్ణుడు నాయకుడైనా, కథానాయకుడైనా ఇతరులు నాయకులైనా ఆయా కావ్యములలో వర్ణితమైన శృంగారము, భక్తి, వేదన, తపన, ఆర్తి, పాత్రలు, శధలు దాటిన కవితారూపము అద్వైతము ధరించినాయి. వస్తువు పౌరాణికమయినా, చారిత్రకమయినా, కాలాతీతమయిన శృంగార, వీర, భక్తి అతీతమైన సమన్వయ నేపథ్యములో అద్వైత భావనలో కవిత్వమును సంభావించటము విశ్వనాథ విశిష్టముగా దర్శనమిచ్చే సాహిత్య ధర్మము.

ఇంతటి విస్తృత సాహిత్యము సృష్టించిన విశ్వనాథ జీవించిన కాలము 84 సంవత్సరములు. ఆ జీవనకాలములో 1895 - 1979 మధ్యన తెలుగుదేశములో ఉద్భవించిన ఉద్యమాలు సామాజికజీవితము కవిని రచయినిని ప్రభావితం చేస్తాయి. ఆ సమాజాన్ని కాలాన్ని ఉద్యమాలను ఆకవి రచయితల సాహిత్యం కొంతకాలం ప్రభావితం చేయవచ్చును. అందువల్లన ఆ ఉద్యమాలు సమాజ జీవిత నేపథ్యములో ఆ ప్రభావ రంగంలో విశ్వనాథ కవిత్వము పరిశీలిస్తే విశ్వనాథ సాహిత్యము కలిగించిన ప్రభావము అవగతమవుతుంది. ఆ స్థితిలోనే ఆధునికాంధ్ర కవిత్వములో విశ్వనాథ స్థానము స్పష్టమవుతుంది.

విశ్వనాథను కొంచెము ముందు వెనుకల పరిశీలించటమంటే నూతన సాహిత్య రంగము సందర్శించటమే. కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు కాలం నుంచి నేటిదాకా వ్యాపించిన సాహిత్యం స్థూలముగా రెండు మార్గములలో ఉన్నట్లు స్పష్టము కాగలదు. కందుకూరితో ప్రారంభమయిన నూతన కవిత్వము కొంతకాలమునకు భావకవిత్వముగా అపైన అభ్యుదయ కవిత్వముగా పరిణామం చెందటము గురిస్తే అది ఒక మార్గము.

సంస్కృతములో వాల్మీకి వ్యాసుల వారితో ఆరంభమయిన కవిత్వము తెలుగులో నన్నయ తిక్కన మార్గంలో ప్రభవిస్తే అది ప్రాచీన మవుతుంది. ఆ మార్గమే కొనసాగుతూ కందుకూరి కాలములో సంప్రదాయంగా, అనంతరకవుల కాలములో నవ్య సంప్రదాయముగా కొందరి దృష్టిలో పునరుద్ధరణ కాగా, అది కవిత్వంగా భావిస్తే అది మరో మార్గము.

ప్రాచీన కవిత్వము సంప్రదాయ కవిత్వముగా, నవ్య సంప్రదాయ కవిత్వముగా, ఒకే మార్గముగా తెలుగులో ప్రభవించాయి. ఈ సంప్రదాయ ప్రయోగ కవితామార్గాలు రెండూ స్వతంత్రతయంలో, జాతీయోద్యమంలో ప్రతిధ్వనించాయి. అందువల్లన ఈ సాహిత్యం రెండూ రెండు మార్గాలుగా సాగుతూ ఒక్కొక్కసారి ఈ ఉద్యమాల సందర్భంలో ఒకటి అవుతూ వచ్చినాయి.

విశ్వనాథ కవిత్వము కొందరు సంప్రదాయమని, మరికొందరు నవ్య సంప్రదాయమని, ఇంకొందరు పునరుద్ధరణ వాద కవిత్వమని భావించటం సహజమే. అదంతా ఒక మార్గమే. విశ్వనాథ కవిత్వము భావ కవిత్వమని భావించేవాళ్ళు లేకపోలేదు. ఈ నాలుగు స్వభావాల కవిత్వము విశ్వనాథలో ఉంది.

సంప్రదాయ వాదంలో ప్రాచీనతపట్ల అభిమానము ఉంటుంది.

ప్రాచీన మార్గంపట్ల గౌరవము ఉంటుంది. నవ్య సంప్రదాయ మార్గములో ప్రాచీనతను నవ్యులు అంగీకరించేటంత యోగ్యంగా మార్పులు, చేర్పులు, కూర్పులు చేయటం ఉంటుంది. నవ్య సంప్రదాయ వాదంలో సంప్రదాయ వాదమే ప్రధానము. అయితే ఆధునికుణ్ణి అరిపించే, జయించే, ఒప్పించే మార్పులు కథా నిర్మాణంలో పాత్ర సృష్టిలో సన్నివేశ కల్పనలో అభివ్యక్తితో ప్రక్రియలో, గ్రహణంలో ఆధునిక కల్పవృక్షములు సంతరించు కోవటము ఉంటుంది.

ఆధునికుడికి ఆమోద యోగ్యం కావించటములో చారిత్రక వస్తువు వర్తమాన సహజ చైతన్యం పోషకము కావించటములో నవ్య సంప్రదాయ తత్త్వము ఇమిడియుంది. పునరుద్ధరణవాదంలో ప్రాచీన భీతిము పునః స్థాపించే ప్రయత్నం ఉంటుంది. స్థూలంగా ఈ మూడు సాహితీ ప్రయత్నాలు ఒక ప్రధాన రంగంలో భిన్న దశలే. సంప్రదాయ వాదానికి నవ్య సంప్రదాయ వాదం ఒక సవరణగా ఒక రంజకంగా, ఒక ఆమోదయోగ్యరూపం పరివర్తించే దిశావిశేషం మాత్రమే. అయితే సంప్రదాయ వాద సామర్థ్యమే నవ్య సంప్రదాయ వాదం పెంచుతున్నప్పటికీనీ అది ఎదుర్కొనే వ్యతిరేకం ఇది ఎదుర్కొందు పునరుద్ధరణ వాదంలో ఉద్ధరింపబడిన వచ్చేది. సంప్రదాయ వాదమే, ఆ దృష్టితో ఈ వాదం అందులో గతార్థం అవుతుంది.

కిన్నెరసాని పాటలు, కోకిలమ్మ పెండ్లిగేయ కవిత్వం, భావ కవితా శాఖనకు చెందిందే. ఆంధ్ర పౌరుషం, ఆంధ్ర ప్రశస్తి, దేశభక్తి ప్రబోధకవిత్వము భావ కవితాశాఖకు చెందిందే. ఇక్కడొక్క విశేషము దేశభక్తి కవిత్వము భావ కవిత్వములో, అభ్యుదయ కవిత్వములో నవ్య సంప్రదాయ కవిత్వము భావ కవిత్వములో అభ్యుదయ కవిత్వములో నవ్య సంప్రదాయ కవిత్వములో కూడా చేరుతుంది. అయితే స్థూలంగా కవి వీర్పరుచుకన్న కవితామార్గం విస్ఫుల్లము చేసుకన్న తరువాత ఈ కవితాశాఖల వింగండంపు వినిమయం

తెలుస్తుంది. శ్రీకృష్ణుల గోపికల శృంగారమునకు సంబంధించిన వస్తుగతంగా ఉన్న కవిత్వము భావకవిత్వపు ఎల్లలలో లేదు. రూపాన్నిరాణి శివార్పణం నవ్య సంప్రదాయ మార్గంలో నిలుస్తాయి. కుమారాభ్యుదయం, ప్రదున్న మోదయం, రుతుచరిత్రలు సంప్రదాయ మార్గ దర్శకాలుగా నున్నాయి.

స్థూలంగా విశ్వనాథ సంప్రదాయ వాదం నవ్య సంప్రదాయ భావ కవిత్వావరణలో, కవిత్వాభి వ్యక్తీకరించటం స్పష్టమవుతుంది. విశ్వనాథ కవితా సృష్టి స్థూలంగా ఇరవయ్యో రెండోవీట నుండి మొదలయినట్లు భావించవచ్చును. 1895 న జన్మించిన విశ్వనాథ 1917లో కవితా వ్యాసంగం ఆవిష్కృతమవుతుంది. ఆంధ్రపాఠశాలలో ఆరంభమై ఆంధ్ర ప్రశస్తిగా పరిణమించిన దశలో విశ్వనాథ భావ కవితా మార్గంలో ఉన్నాడు. అప్పటికి గురజాడ, రాయప్రోలు, అబ్బూరి, భావకవితా విజృంభణకు విశ్వనాథకు మార్గ దర్శకం అవటానికి అవకాశం ఉంది. కిన్నెరసాని పాటలు వ్రాసే కాలంలో అంటే 1923 నాటికి విశ్వనాథ భావకవే.

ఆంధ్ర క్రైస్తవ కళాశాలలో ఉద్యోగం చేసే రోజులలో అంటే 1932 తరువాత విశ్వనాథకు సంప్రదాయద్వైపి పెరిగినది. 1934 నాటికి విశ్వనాథుని జెండా విసీలాకాశములో రెపరెపలాడింది. వేయిపడగలు పూర్తి అయినాయి. అప్పటికి విశ్వనాథ సంప్రదాయ వాదం దాని పునరుద్ధరణ వాదం కాంక్షించే రచయిత. దాదాపు ఇదే కాలంలో తన నవ్య సంప్రదాయ సాహిత్యద్వైపి పెరగసాగింది. ఈ కాలంలోనే తెలుగు సాహిత్యమునకు జ్ఞానపీఠ పురస్కారము నము పొందించి పెట్టిన రామాయణ కల్పవృక్ష రచన ప్రారంభమైనది అతి విశాల సామాజిక కాలప్రాంగణములో ప్రభవించిన కవిత్వము కల్ప వృక్షము సంపూర్ణముగ అవతరించుటకు 1962కు ముందు సాధ్యం కాలేదు.

విశ్వనాథ భావకవిగా మొదలై, దేశంలో సంప్రదాయ కవిగా మారి, రెండేళ్ళలో నవ్య సంప్రదాయ కవిగా పరిణామము చెంది దాదాపు ముప్పై ఏళ్ళుగా ఆ కవితా మార్గంలో స్థిరపడి సాహిత్యం సృష్టించాడు. అనంతర కాలములో అవతరించిన కవితత్వము సాహిత్యం కూడా విశ్వనాథను పరిపూర్ణతను స్థిరీకరిస్తుంది. సంప్రదాయ నవ్య సంప్రదాయ మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తున్న విశ్వనాథను సాహిత్యములో పునరుద్ధరణవాదంగా సాహితీ లోకంలోని ఒకపక్షము ఏకపక్షముగా నిర్ణయము చేస్తుంది.

విశ్వనాథ కవితత్వము అంతా స్థూలముగా నవ్య సంప్రదాయమునకు చెందినదే. నవ్య సంప్రదాయ వాదులు కొంత రంగు, రుచి, వాసన మార్చుకున్నా సవరించుకున్నా, అలంకరించుకున్నా, అచ్చాదించుకున్నా సంప్రదాయ వాదమే అధునికాన్ని ఆవేశపరచే సంప్రదాంత సంభరితమే నవ్య సంప్రదాయవాదం. ఇందులో ప్రదానంగా వస్తువు కథా ప్రణాళిక ప్రాచీనమైనా గూడా అధునికాన్ని అలరించ గలిగి ఉండాలి. ఆపని భక్తివల్లన సాధ్యము శృంగారవల్లన సాధ్యము అందుకే పురాణ వస్తువు గతంగా భక్తిశృంగారాలు సామాజికుడ్ని అలరించే మార్గంలో సాగుతాయి. విశ్వనాథ సాంఘిక వస్తువు కూడా పౌరాణిక స్పర్శతో కూడియున్నవి. ప్రాచీనాంధ్ర భారతీయ చరిత్ర వక్రముగా వ్యాఖ్యానించటానికి గురిఅయినదని విమర్శ, ప్రాచీన సమాజములోని విలువలు అధునిక సమాజములా వెలువడమంటే ఉన్నత మనిపించటము ఈ వాదుల లక్షణము.

ఒకనాడు భక్తి ఒక ఉత్తమమైన విలువ. నేడు స్వేచ్ఛ ఒక విలువయితే నాటి భక్తి నేటిస్వేచ్ఛ కంటే ఉత్తమ విలువుగా ప్రదర్శించటము నవ్య సంప్రదాయ లక్షణము. అది విశ్వనాథ కవితత్వము అంతటా ఉంది. వ్యవహారికాంధ్రము నేడు గ్రహించే భాషారూపము గాంధికాంధ్రము ఒకనాటి రూపము. నేటి భాషా స్వభావము నాటి

భాషా స్వరూపముతో సంతరించుటయు విశ్వనాథ సాధించిన నవ్య సంప్రదాయ లక్షణము.

విశ్వనాథ సత్యనారాయణ స్పష్టించిన పాత్రలు బొగోళిక సామాజిక నేపథ్యము దాటి వర్తమాన జనజీవితములోని పాత్రలుగా మారతాయి. ఉదాహరణకు కైక పాత్ర ఒకటి చూస్తే చాలు. కల్ప వృక్షమునందు కైక దశరథుని ప్రియురాలు. కైకేయి రాజకన్య హేలారతి దాగురేకుల తళత్తళ కాటుక, రాజు కోటికి అనకుంచేత్త. ఆమె రాజునకు ప్రియమైన భార్య. అతడామెయందు రమించును. ఆమె వలననే రామాయణము కథ కాబోవుచున్నదని విశ్వనాథ తన కల్పవృక్ష రహస్యము నందు చాటి చెప్పినాడు.

కల్పవృక్షము నందు కైకకు ప్రత్యేకత ఉంది. ఆమె నిర్దోషిగా, ల్యాగశీలిగా, గుప్తమైన నారాయణ భక్తికి సంకేతముగా రూపాంతరము చెందినదని తెలియజేసివారు. కైకకు ధర్మాధర్మ ఉచితానుచిత సంఘర్షణలకు నెలవైన మహిత చరిత్రగా చాలా సుకుమారముగా విశ్వనాథ చిత్రించాడు.

ఏమైనను చాల్కికి కైకను విశ్వనాథ మార్చాడు. రూపాంతరము గావించాడు. కైక పాత్ర ధుష్టతను పోగొట్టి శిష్టతను ఆపాదించాడు. అధునిక సమాజములో ధర్మాధర్మ సంఘర్షణలో నలిగిపోయే స్త్రీలు కైక పాత్ర ప్రతిబింబముగా, ఛేదవుగా, అంగీకార యోగ్యముగా రూపొందుతుంది. పౌరాణిక చారిత్రక పాత్రలకు నేటి సామాజిక పాత్రల జనము, జీవనము, సముపార్జించుటయు నవ్య సంప్రదాయ సాహిత్య లక్షణములే.

పొగిచిన కథలకు ప్రసిద్ధ కథలకు వర్తమాన జీవిత మార్గ నిర్దేశన సమవాదిగా రూపొందించుట కోసము మార్పులు చేర్పులు

చేయటము ఈ వాద లక్షణమే. అందులకే రామాయణ కల్ప వృక్ష మునందు అన్ని మార్పులు చేయవలసి వచ్చినది.

విశ్వనాథ ఎవరి కోసము ఇంతటి సాహిత్యమును సృష్టించి నాడు. తెలుగువాళ్ళకోసము. తెలుగువాళ్ళ అందరికోసమా! కొందరి కోసమైనా కావచ్చును. ఆ కొందరు సంప్రదాయ మార్గ సంచార కుటు, సంరక్షకులుగా వచ్చును. ప్రయోగ మార్గ ప్రామాణికాలకు కాకపోవచ్చును. కాని విశ్వనాథ మరల నిదేల రామాయణమన్నచో అన్న ప్రశ్నలను అందుకొని తినుచున్న అన్నమే తినుచున్నాము ఎందులకు, తన రుచి బ్రదుకులు తనవికాన, చేసిన సంసారమే చేయుచున్నది తనదైన యనుభూతి తనదికాన, తలచిన రామునే తల చెదను నా భక్తిరచనలు నావికాన అని నర్మగర్భముగా సమాధానము చెప్పారు విశ్వనాథ.

విశ్వనాథ కవిత విలువలకు ప్రాతినిధ్యము వహిస్తుంది. సంఘములో ఈ విలువలన్న సమర్థించే చైతన్యమునకు ఈ సాహిత్యము కల్గి యుంటుంది. ఈ సంఘము ప్రేరణతో విశ్వనాథ పట్టాడు.

పరిణామం సహజ శీలమైన సమాజ స్థితికి గఠికి ఈ సాహిత్యము ప్రాతినిధ్యము వహించదు. మానవుని గతానికి విశ్వనాథ సాహిత్యము ప్రాతినిధ్యము వహిస్తుంది. భవిష్యత్తునకు కాదు. ప్రాచీనతా పరమైన విలువలు నిలిచినంత కాలము ఈ సాహిత్యము సమాధరించ బడుతుంది. మానవ వికాస క్రమమున విముక్తి పథంలో చైతన్య ప్రయత్నములో స్థిర బిందువు నవ్య సంప్రదాయ సాహిత్యం చరిబిందువు వామపక్ష సాహిత్యము. ఆధునిక సాహిత్య శిశుల ప్రకారకాల విశ్వనాథ సాహిత్యము తత్త్వశాస్త్రాలనకు పాలకుడు జ్ఞానపీఠ పురస్కార గ్రహీత విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఆలంబనము.

విశ్వనాథుని వర్ణనాత్మకత

ఆచార్య వి. రామచంద్ర

వర్ణనాత్మకత కావ్య లక్షణం. అదిలేని కావ్యమే ఉండదు. తెలుగులోని కావ్యాల్లో కంటే రాయలనాటి ప్రబంధాల్లో ఈ వర్ణనాత్మకతకొక ప్రత్యేకత సిద్ధించిందన్న సంగతి పండితులందరికూ తెలిసిందే. నన్నెచోడుని నాటికే ప్రబంధాల్లో ఫలానా వర్ణనలు చెయ్యాలి అన్న నిర్దేశం కనిపిస్తుంది.

వనజలకేళీ రవి శశి

తనయోదయ మంత్రగతి రత, క్షితిప

రణాంబునిధి మధు ఋతు పురోద్వా

హనగ విరహ దూత్య వర్ణనాష్టా డశమున్.

అని ఆ వర్ణనలు పదైనిమిది అని లెక్క చెప్పాడాయన. ఆ తరువాత ఎక్కువగా, పురాణేతిహాసాలే రావడం చేత వాటి వైపుల్లో ఈ లెక్క లెక్కకు రాలేదు. కాని వర్ణనాత్మకతను మాత్రం కవులు వదలలేదు కాబట్టి, అందరూ దాన్ని అదరిస్తూనే వచ్చారు. వాళ్ళలో ఈ వర్ణనకొక వైశిష్ట్యాన్ని సంపాదించి, తనరచనల్ని తరువాత రాబోయే ప్రబంధాలకు మార్గదర్శకాలుగా తీర్చిదిద్దిన మహాకవి ఎఱ్ఱాప్రెగ్గడ ప్రబంధ యుగం వచ్చేటప్పటికి యీ వర్ణనాత్మకత బలపడి, ప్రబంధమంటే వర్ణనా విశిష్టమైన రచన అనే పేరు పొందింది. కృష్ణదేవ రాయల కాలములో ప్రబంధం తన విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించింది. దండి కావ్యాదర్శంలో చెప్పిన సర్గ బంధ మహాకావ్య లక్షణాలన్నీ యీ ప్రబంధంలో ఇమిడియున్నవి. ఈ లక్షణాలను గురించి చెప్పడములో ఆలంకారికులు ప్రబంధాల్లో అష్టాదశ వర్ణనలు ఉండి తీరాలని చెప్పారు. కవి గజాంకుశం, కవి సర్పగారుడం మొదలైన పేర్లతో రచనలు చేసి వాటిలో కవులనే కానించడానికి ప్రయత్నించారు. నిరం

గురులు కాలేని కవులు కొండలు అలంకారిక నియమాల ననుసరించి బలవంతులుగా అష్టాదశ వర్ణనలకూ తమ ప్రబంధాల్లో స్థానం కల్పించడానికి తంటాలుపడి, ఆ విధముగా తమ కావ్య సౌందర్యాన్ని చెజుతుల పాడు చేసుకొన్న వాళ్ళూ ఉన్నారు. వర్ణనల అంతర్గత మేమిటంటే, తీసుకొన్న కథను బట్టి, ఎన్ని వర్ణనలు చేయాలో అన్నే చేయడం. అటువంటి వర్ణనల్ని లెక్కపెట్టి అలంకారికులు అవి పద్దెనిమిదనీ, ఇరవై అనీ, ఇరవైరెండనీ లెక్కచెప్పడమేతప్ప, అన్నే ఉండాలని నిర్దేశించే అధికారము వాళ్ళకులేదు. వాళ్ళకు విధేయులై తమ ప్రబంధ సౌందర్యానికి భంజకాలైన వర్ణనలు చేయవలసిన అవసరం కవులకూ లేదు.

ఏతద్భిష్ట్యా శ్రీ 'విశ్వనాథ' రామాయణ కల్పవృక్షాన్ని పరిశీలిస్తే, యీయన నిరంకుశులకు నిరంకుశుడుగా కనబడతాడు. ఆయన స్వీకరించిన యితీవృత్తము రామాయణ గాథ. ఈ మహాగాథలో అలంకారికులు చెప్పిన వర్ణనలేకాక, మఱిన్నో షేతర వర్ణనలు కూడా చేయబడే అవకాశాలున్నాయి. అందుచేత విశ్వనాథ రామాయణ కల్పవృక్షంలోని వర్ణనాత్మకతను గుఱించి పేరరించాలంటే అష్టాదశ వర్ణనలను మాత్రమే గ్రహించవలసిన అవసరంలేదు. అలాగని అలంకారికులు చెప్పిన వర్ణనలను ఉజ్జగించాలనేది నా ఉద్దేశం కాదు. కాని కేవలం అవి మాత్రమే వర్ణనలు అనే భావంతో లెక్కపెట్టి వాటినే ఉదహరించే పని మాత్రం చేయను.

విశ్వనాథవారు ముక్త్యాల యువరాజు శ్రీ హసీరెడ్డి రాజారామ గోపాలకృష్ణ మహేశ్వర పరిసాదుగారిని రామాయణ అవతారికలో

చిటునవ్వు నవ్వెనా! చిన్నారి ముత్యాలు
పోవులు పోవులు పోసినట్లు
కనులెత్త చూచెనా? కప్రంపు బిటుపాడు
లుప్పని తీగగా నూదినట్లు

ఈ పద్యాన్ని చదవగానే శ్రీ యువరాజుగారి మూర్తి కనులకు కట్టినట్లుగా సాక్షాత్కరిస్తుంది. వర్ణనకు ఫలితం మూర్తి సాక్షాత్కారమే. దర్శన ప్రదర్శనాలలో ఎంతో స్పష్టత ఉంటేనే తప్ప కవిత్వంలో ఈ గుణాన్ని సాధించడం చాల కష్టతరమైన విషయం. కవి యొక్క ఏకాగ్రతకు, పరిశీలనాశక్తికి, వాగ్దేహిత్వానికి ఈ పద్య నిదర్శనం కాగలదు.

అసలు విశ్వనాథ కవిత్వానికి విపరీతమైన పురుగుగాని నిదానమైన నడకలేదు. కాని ఆ పరుగులోను ఒక అందం ఉంది "ఊరక రసాకృతి నే స్రవియించి పోదు" అని శృంగార వీధిలో ఒక చోట తన కవిత్వాన్ని గురించి అంటారు సత్యనారాయణగారు రామాయణ అవతారికలో

"ఆరదె తోడు కల్గినను నచ్చముగా గలకండ లచ్చలుం
బోలలు పోసి యుండెదము పోతనగారి విధాన".

కొందరు కవుల లక్షణమది: వెనుదిరిగి చూడకుండా వ్రాసుకు పోయేవాళ్లు కొందరు, అచి తూచి మాటలు వేసి శిల్పంలాగా పద్యాన్ని తీర్చిదిద్దే వాళ్ళు. కొందరుంటారు. కాని విశ్వనాథవారి చిత్తం నిత్య వేగి కాబట్టే తాను రసాకృతితో స్రవియించి పోయేట్లు ఆయన చెప్పుకొన్నారు. ప్రత్యేకించి ఆయన వర్ణనలలో కూడా ఈ గుణం పుష్కలంగా కన్పిస్తుందనడంలో సందేహంలేదు. వాతే సాంప్రదాయకమైన పురవర్ణన వారు ఎలాచేసారో స్థావరపులాకంగా పరిశీలిద్దాం.

అసలు చక్కగ దీర్చిరా! వీధు లవని పుం

డరుడెంచెనని యబ్బి విరిసెన్సొక్క

అసలట్లె యుండునా యాత్రతోవ కలయంపి

చల్లి పూబ్బుల్యముల్ సల్లిరొక్కొ....

ఈ పద్యంలో విశ్వనాథవారు సాంప్రదాయకమైన పురవర్ణన చేసినప్పటికీ, ఆయన వెలువరించిన భావాలు మాత్రం గతానుగతికమైనవి కావు. ఆ భావాలలో ఆయన భావుకత కొట్టవచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది.

రాజుగారు విచ్చేస్తున్నారని నీథుల్ని చక్కగా దిద్ది తీర్చారనేది సాధారణంగా ఈ సందర్భములో కవులు చేసే వర్ణన. కాని వీరులు ప్రభువు రాకకు ఉబ్బి విశాలమైన రూపం ధరించినట్లుగా ఇక్కడ కవి చమత్కృతి. ఆ త్రోవలు, కలయంపి చల్లి దాని మీద పూలు, ముత్యాలు చల్లినట్లున్నవట. ఈ వర్ణనలతోనే ఆ ఆయోధ్యా నగర ప్రజల వైభవం విశదమౌతుండగా, “అసలా త్రోవలెప్పుడును అట్లే ఉండును?” అనే సందేహాన్ని ప్రకటించి విశ్వనాథవారు ఆ ప్రజల వైభవాన్ని అత్యద్భుతంగా చిత్రించారు. అంటే కలయంపి చల్లి దానిపై పూలు, ముత్యాలు పరచి ఆ త్రోవలను అలకరించడం పుర పృజలు రోజూ చేసే పనే. కాబోలు అనే విస్మయాన్ని పృకటిస్తున్నారు కవిగారు. అదే విధముగా ఎంతో అందంగా రాచబాటలలో అలంకరింపబడిన తోరణ కవాటాలు కొత్తగా నిర్మింపబడినవా? లేక యెప్పుడూ ఆ విధముగా ఉండేవేనా? అని అంటున్నారు.

ఇంతవరకు సంశయాత్మకతను పృకటించిన కవి, కడపట దశరథ మహారాజుకు మున్ను తెలిసిన పృదేశాలు, వస్తుజాలాలు కూడ కొత్త వన్నెలతో ఆయనకు సంతోషం కల్గించాయనీ, అంత కంటే విశేషించి ఆ దారులెప్పుడూ ఆ విధంగానే ఉండడం వల్ల ప్రభువు రాక పృజలకు తెలియనేలేదని చెప్పి నిర్ణయం చేసి పద్యాన్ని ముగించారు. ఆ విధంగా తనరాక పృజలకు తెలియరానివ్యవసంతటి భోగ భాగ్యాలతో తన పృజలు తులతూగుతున్నారని తన రాజ్యం సుఖక్షంగ ఉందని తెలుసుకొన్న మహారాజు ఎంతో సంతోషించాడు. పృజలు తనను వచ్చి చూడలేదనో, తన రాక విశేషించి వాళ్ళకు తెలుపబడలేదనో ఆయన తలపోయలేదు. ఒక పద్యంలో ఇన్ని చిత్రిమైన

భావాలు చెప్పడం అసాధారణ ప్రతిభావంతులైన కవులకు తప్ప ఇతరులకు సాధ్యంకాదు.

సుమంతుడు దశరథ మహారాజుకు ఋశ్యశృంగోపాలఖ్యానం చెప్పే సందర్భములో రోమపాదుని దేశంలో కలిగిన కఱువును గురించి ఈ కింది విధంగా వర్ణించారు కవిగారు.

మాగాని పరశురామ ప్రీతియైనట్లు
మొలకనారులె యెట్టి తలలు వేసె
మెట్ట చాలుల విత్తు నెట్టక మున్నె చు
మ్మలు చుట్టి మలమల మాడిపోయె

ఈ వద్యాన్ని చదివితే కవికి పల్లి జీవితంతో పైను పంటలతో ఎంతో సన్నిహితమైన పరిచయం ఉందో తెలుస్తుంది. ఆ పరిచయంతో పాటు నిశితమైన పరిశీలనాశక్తి లేనివారు ఇటువంటి వర్ణనలు చేయలేరు.

ఈ ఋశ్యశృంగుని కథను దశరథునికి మంత్రి చెప్పే సందర్భంలోనే కవి చేసిన చంద్రవర్ణన ఈ కింది విధంగా ఉంది.

ఒనర బోర్కాడించి యుయ్యెల తొట్టెలో
బండ బెట్టిన పసిపాప వోలె
పీఠులంబడి తిర్గి బూదియ మైజల్లు
కొని పర్వులం బెట్టు కుట్టువోలె

సాధారణంగా కవులు చంద్రోదయ వర్ణన, చంద్రాస్తమయ వర్ణన వంటివి చేస్తే విశ్వనాథ అకాశపీఠిలో కన్పిస్తున్న చంద్రుని ఈ పద్యములో వర్ణించారు. ఆయనకా చంద్రుడు స్నానం చేయించి ఊయెల తొట్టిలో పరుండబెట్టిన పసిపాపలాగా, పీఠులమీద ఒంటపైబూడిద చల్లకొని పరుగులు పెట్టే కుట్టువానిలాగా, పెరుగన్నం తింటూ మోహ మంటా పూసుకొన్న కుట్టువానిలాగా, తలంటి పోసుకొందువు రమ్మని

అమ్మమ్మలు, నాన్నమ్మలు పిలిచినప్పుడు చేతికందకుండా పరుగులు పెట్టే చిలిపి వానిలాగా కన్పించాడు. చంద్రుణ్ణి ఒక కుఱ్ఱవాడిలాగా చూడడమనే భావన విశిష్టమైంది. ఆ చంద్రుడు కూడ భిన్న దశలలో కన్పించే విధానాన్ని బట్టి రకరకాల కుఱ్ఱవాళ్ళ ఆకారాల్లో కూడ చిత్రించి చూపారు. అంతేకాదు ఒక్కొక్కప్పుడు చంద్రబింబం ధవళాతి ధవళంగ కన్పించడం. గంభీరంగ కదలుతున్నట్లు ఆకాశవీధిలో కన్పట్టడం మనకు తెలిసిన విషయమే. అది దృష్టిలో ఉంచుకొని, తెల్లని బట్టలు ధరింపజేసి వీధిలో పికారు కొఱ్ఱకై పంపబడిన, రాజకుమారుని వలె చంద్రుడు కన్పిస్తున్నాడని కూడ కవిగారు వర్ణించారు. ఒక చంద్రబింబాన్ని ఇన్ని రకాలుగా ఉల్లేఖించి చెప్పడం కవి సంపత్తికి నిదర్శనం.

మేనకా విశ్వామిత్రాశుట్టాన్ని స్పృశింపకుండా విశ్వనాథ వర్ణనాత్మకతను గురించి చెప్పే అది సమగ్రం కాదు. విలక్షణమైనదే అయినా సాధారణ ప్రేమికుల మనస్తత్వాన్ని పట్టి ఇచ్చే శృంగార వర్ణన ఇక్కడ కన్పిస్తుంది.

తనపాద మామె పాదము జతగా బెట్టి
యస్మత్పదంబు మోటుని వచించు
దన హస్తమామె హస్తము మీద బోర్లించి
నీ చేయిలేదని నిహ్నవించు
నామె ప్రక్కగ నిల్చి యగు నా బుజము దాక
వచ్చితివేయని పలవరించు
జెక్కిలి జెక్కిలి జేర్చి గడ్డము గ్రుచ్చు
కొన్నదాయని గుచ్చిగుచ్చి యడుగు

ఈ పద్యం చదవగానే ఒక మహర్షి ఒక మామూలు ప్రేమికునిలాగ ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడా? అనే సందేహం కొందరికి కలుగవచ్చు.

కాని ఎంతటి మహద్గుణులైనా తామరస నేత్రలింగ బంధాలు కానంత వఱకే. అయిన తర్వాత వాళ్ళు కాముకులే. కాబట్టే కవి విశ్వామిత్రుని కాముకతను ఈ విధముగా చిత్రించి చూపడం. అన్నింటి కంటే చిత్రమేమిటంటే అంతటి విశ్వామిత్రు మహర్షి “అకు కదిలితే తనకు భయం కలుగుతుందని అమాంతం మేనకను కౌగిలించు కొన్నాడట.

విశ్వామిత్రుని మేనక గెలిచింది కదా అని, ఆయన మరింత తీవ్రతరమైన తపస్సు చేయబూను కొన్నప్పుడు ఆయన మీదకి రంభను ఉసిగొల్పుతాడు దేవేందుగ్గిడు. ఆమె భయపడినా ఓప్పుకోదు. ఆ విధముగా ఇంద్రుని బలవంతం చేతవచ్చి తన ముందు తైతక్కలాడుతున్న రంభతో విశ్వామిత్రుడిలా అన్నట్లు కవి వ్రాసాడు.

కామక్రోధములన్ జయించుటకు సంకల్పించి కాయంబు నా
నా మార్గంబుల శోష పెట్టుకొనుచో నా యందు వైరంబుగా
నేయో పాడెదవేము యాడెదవు నీ యెల్లం దుటారెంపులున్
గోమేదన్ బదివేలయేండ్లు శిలవై కూర్చుండవే యంచనన్.

ఈ పద్యం విశ్వామిత్రుని కోపాన్నే కాదు విశ్వనాథ సహజ కవితా ధోరణిని కూడ ప్రదర్శించి చూపుతుంది.

శివ ధనుర్భంగానికి కోపించి జనకుని సభకు వచ్చిన పరశురాముని ఈ క్రింది విధముగా వర్ణించాడు కవి.

తాళ ప్రమాణమౌ తను యస్థి కలవాడు

జలధి నుర్వూలుబోని జడలవాడు

అభిలాంగములను గుద్రాక్షముల్ కలవాడు

కాంతి పిండుల యెఱ్ఱ కనులవాడు

ఫాల భాగంబున బ్రహ్మతేజమువాడు
 చేతులం దాయుధ శ్రీగలవాడు
 కైలాసమును వోలె గదలించరాని వా
 డఖిల సంహార కాలాగ్నివోలె.

ఇందలి అర్ధాన్ని నేను వివరించ నక్కరలేదు కాని యెంతో తీవిగ నిలబడ్డ పరశురాముని మూర్తి ఈ పద్యములో సాక్షాత్కరిస్తుంది. కవికి గల రూప చిత్రణ సామర్థ్యానికిది నిదర్శనం కాగలదు.

సీతారాముల కళ్యాణానంతరం వాళ్ళ దాంపత్య జీవితం యెంతో సుందరముగా వర్ణింపబడింది. అందులో నపదంపతుల పట్ల కైక చేసిన కొన్ని అల్లరి చేష్టలను కూడా కవి యెంతో రమణీయముగా వర్ణించారు.

సీత తోడ జెప్పు జెలగి కైకయి యంద
 గాడు తండ్రి నీవు కాదంటుంచు
 రాముతోడ జెప్పు రమణ కైకయి యంద
 కత్తె సీత నీవు కాదంటుంచు.

అందగత్తె సీతే కాని నువ్వుకావని రాముడితోను, అందగాడు రాముడే కాని నువ్వుకావని సీతతోను చెప్పి ఆ విధముగ ఆనందించడం ఆమె విచిత్రమైన మనస్తత్వానికి, సీతారాముల పట్ల ఆమెకున్న ప్రేమకు తార్కాణముగా కన్పిస్తుంది.

సీతారాములు వనవసానికి బయలుదేరి వెళ్ళేటప్పుడు కౌసల్య సీతతో రాముణ్ణి జాగ్రత్తగ చూచుకొమ్మని చెప్తుంది. ఆ సందర్భములో విశ్వనాథ వర్ణించిన తీరు బహు ముచ్చట.

వనిలోన నేరితెచ్చిన కందమూలముల్
 చిదుకు మంటలపైన జిముడనీక
 దారి నేగెడు వేళ ధరణిండు కథలతో
 బువ్వైన మనసును నొవ్వనీక

ఈ పద్యములోన భావి కథా సూచన కన్పిస్తుంది. “ఏదో కావలెనని యెడదను నెఱిపి యెప్పుడు అవసీదూరముల్ పోవనీక” అన్న మాటల్లో సీత మాయ లేడిని కోరి రాముణ్ణి దాని వెనుక పంపించటం ధ్వనిస్తుంది. తక్కిన పంక్తుల్లో సీత రాముణ్ణి తల్లలాగా ఏ విధముగా కాపాడాలో కొనల్గ చెప్పడం, అందుకు బదులుగా సీత తనకూ రామునికి ఉన్న అనినాభావ సంబంధాన్ని నిరూపిస్తూ ఎన్నో విషయాలు చెప్పడం పరమ రమణీయమైన విశ్వనాథ వర్ణనాత్మకతకు తార్కాణాలుగా కన్పిస్తాయి,

సుగ్రీవుడు సీతను వెదకడానికై హనుమదాదులను ఆయా దిక్కులకు పంపి సందర్భములో విశ్వనాథ ఆయా దిక్కులలో గల విశేషాలను తెలుపుతూ చేసిన వర్ణనలు వర్ణన వహించిన విశ్వరూపాలు. అంతేకాదు. ఆ వర్ణనలన్నీ వివిధ చ్ఛందో విశేషాల కాటపట్టు కావడమేగాక అక్కరపడి ఆయన ప్రదర్శించిన అక్కర యొక విశ్వరూపం. మహాకవులు చేసిన అష్టాదశ వర్ణనాదులు ఈ విపుల కావ్యములో పుష్కలముగానే ఉన్నాయి.

వివిధ రస పరిపోషకాలుగాను, అనేకమైన చిత్ర విచిత్రమైన విషయాలకు విశదీకరణగాను విశ్వనాథ చేసిన వర్ణనలు అనేకం కావ్యమున ఉన్నాయి. అసలు కవి అంటేనే వర్ణించే వాడని కథా అర్థం. వర్ణమంటే అక్షరం. అక్షరమంటే నాశనంలేనిది. అటువంటి అక్షరమైన వర్ణంతో మనోజ్ఞమైన భావాలను అవిష్కరించ గలిగి, భావనాశక్తితో మనోహరమైన మూర్తి చిత్రణం చేయగలిగి మహాకావ్యాలు వ్రాయగలిగిన కవులలో విశ్వనాథవారు గణనీయులు. ఆయనే చెప్పుకొన్నట్లుగా ఆయనొక రస ప్రవాహం ఆయన వర్ణనలు తీయని నీటిబుగ్గలు ఆ మధుర జలాన్ని సేవించ గలగిన సహృదయులు అదృష్టవంతులు.

విశ్వనాథ చిత్రించిన విజ్ఞాన శబరి

డాక్టరు కోటి సూర్యనారాయణ మూర్తి

శ్రీ మద్రామాయణం భారతీయ సాహితీ ప్రామాణ్యానికి విశ్వసాహితీ నియంత్రులంలో నిరంతరము వెలుగులు విరజిమ్మే సూర్య బింబము. మమత, మానవత, ధర్మ తత్పరత, చాత్యుల్య పూరిత భక్తి వైర్మల్యత్వాది సుగుణ సుగంధ పరిమళాలు వెదజల్లే సుహాకావ్యము. సనాతన కాలమునుండి నేటికాలము వరకు విశ్వ జనీతను సంత రించు కుంటున్న గ్రంథ రాజం రామాయణము.

భారతీయ ధార్మిక వ్యవస్థకు మూలస్థంభాలయిన శ్రుతి, స్మృతి, సూత్ర రహస్యాలను తన రామాయణములోని ఆఖ్యానో పాఖ్యాన పాత్ర చిత్రణాదులతో సమాజమునకు చాటి చెప్పినాడు వాల్మీకి మహర్షి అయితే విశ్వనాథవారి కవితా రూపతపస్సు, ఊహా సంపత్తి, కథాకథన శిల్పములతో వాల్మీకి రామాయణమునకు భాష్య ముగా కొనసాగినది అన్నిటిని మించి జీవునివేదన, జీవాత్మ పర మాత్మ పదము చేరు విధము భక్తిపూర్వకముగ రచించి సాహిత్యరంగ ములో సుస్థిరత స్థానము పొందియున్నాడు.

కల్పవృక్షము ఒక శిల్ప వృక్షము.

కల్పవృక్షము, హరిచందనము, పారిజాతము, సంతానము, మందారము అనే ఐదు దేవతా వృక్షములలో కల్పవృక్షముననే అగ్ర స్థానము. తెలుగున వెలసిన రామాయణము అన్నింటి యందును శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షమునకే అగ్రపీఠము. శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షములో ప్రదర్శితమైన వైదుష్యం అనల్పము, అనితర సాధ్యము అది కల్పవృక్షమేకాదు శిల్పవృక్షమనుట లెస్స.

కల్పవృక్షము ఆడిగిన వారికి గోరినదెల్ల ఇచ్చునట్లే కావ్య

దృష్టితో రామాయణ కల్పవృక్షము చదువు వారిని రస, రీతి, భావ, ధ్వని. చమత్కారమును, భక్తితో చదువువారికి మోక్షమును, శిల్ప దృష్టితో చూచువారికి కవితాంగములతో కూడిన ఉదాత్తమైన శిల్ప రమణీయకమును అందించు మహాకావ్యము.

కల్పవృక్షము భారతీయాత్మ దర్శన దర్పణము. భారతీయ తత్త్వ సారాంశ రసములో కల్పవృక్షమును పెంచడము జరిగినది. అందులో ఏకాత్మను ఏరెమ్మను, ఏ చిగురును చూసినా భారతీయత దర్శనమగును. అందులో ఏమాత్రము అసత్యము లేదు. అక్షరాలలో ధ్వనిని, పదములయందు చమత్కృతిని పాత్రలలో విలక్షణతను కథలయందు సంప్రదాయాను సరణిని ప్రదర్శించడము అది విశ్వ నాథవారి వైచిత్రి. ఎందరో కవులు రామాయణమును రచించినారు. తమ ప్రతిభా ఉత్పత్తులచే పాత్రపోషణ కావించినారు. పాత్రచిత్రణ విషయములో వాల్మీకిస్థాయిని అందుకున్న వారు సాహితీలోకములో లేరు. విశ్వనాథవారు మాత్రము వాల్మీకి దరిదాపులకు చేరికోగలిగారు.

రామాయణము ఒక మహాసముద్రము. అనంత జీవనంచా రమునకు అందు ప్రవేశ సంచారములు కలవు. వాల్మీకి యందలి పాత్రల తీర్చిదిద్దిన తీరు నిరుపమానము. ఆ విషయమున వాల్మీకిని తప్పు పట్టేవారు లేరు కాని విశ్వనాథవారు మాత్రము. పాత్రలను తీర్చిన తీరు వాల్మీకి కంటె విలక్షణతను కల్పవృక్షమున చూపినారు. వారు ఒక్కొక్క పాత్ర చిత్రణ రీతిని వివరించుటకొక గ్రంథము కావలయును. విశ్వనాథవారు ప్రతి పాత్రను స్పష్టమైన రేఖలతో తీర్చిదిద్దిరి. అట్లా తీర్చిదిద్దబడిన పాత్రలలో ఒక రసవదమృత ఫలము శబరి వృత్తాంతము.

శబరివంటి భక్తి ప్రధానమైన పాత్రల చిత్రీకరణలో విశ్వ నాథవారు తమ ప్రగాఢమైన ఆధ్యాత్మ తత్వాన్ని ఆమోఘమైన

దైవభక్తిని ఆదరపాత్రమైన అద్వైతాభిమానమును అత్యంత ప్రతిభను మహిమోపేతముగా పరిచినారు.

శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షములో శబరి పాత్రను సరి శీలిస్తే విశ్వనాథవారు ఒక పృత్యేక అభిమానముతో ఈ పాత్రను సృష్టించినారా! అన్నంత వైభిష్యం వైలక్షణ్యం కనిపిస్తుంది. ఈ శబరి పాత్ర అరణ్యకాండ చివరన దర్శనమిస్తుంది.

పంపాతీర నివాసిని. మతంగముని శిష్యురాలు అయిన ముదు సలి శబరి ఆశ్రమమునకు రామలక్ష్మణులు వచ్చిరి. వార్కి వన్య ఫలములు ఇచ్చి సమర్పించి రామచంద్రుని దర్శనమువల్లన తన జన్మ సార్థకమైనట్లు, తన తపస్సు ఫలించినట్లును భావించి రాముని దివ్య త్వమును నుతించుచు అగ్ని ప్రవేశము గావించి స్వర్గము చేరుటయే శబరి వృత్తాంతము.

కబంధుడు రామలక్ష్మణులకు సుగ్రీవుని వృత్తాంతమును తెలియజేయుచూ సుగ్రీవుని దైవక్షేత్రమును అతని అన్న వాలి ఆక్రమించివాడు. అతనికి నీవు ఉపకారము చేస్తే అతడు నీ కార్యసాధనకు ఉపకరించును. ఇతరులకు మనము ఎంత మేలుచేసిన మనకంత మేలు కలుగును. అతడు పరమకృతజ్ఞుడు. మాయలలో రాక్షసుల నందరిని మించినవాడు. అతడు తలచిన మీ కార్యము సిద్ధిస్తుంది అని సుగ్రీవుడుండే ఋష్యమూకాదిగిరి దారిని తెలియజేస్తాడు.

రామలక్ష్మణులు కబంధోక్త మార్గములో వెళ్ళుతూ పంపానది పడమటితీరమున శీతలవాయువులను ఉత్తరీయాలుగా కప్పుకుని ఉగుతూ నడుస్తూ ఉండగా వెనుక ఎవరో 'రామా' అని పిలిచినట్లైంది. తిరిగి చూస్తే ఎవరు కనిపించలేదు. లక్ష్మణుడు మాత్రము ఇది శబరి పిలుపు అంటుందంటాడు రామునికి శబరిని చూడాలనే కోర్కె మదిలో తారాదుతుంది. ఇక్కడ విశ్వనాథవారు ఆ ఆశ్రమ ప్రాంతమంతా

రామనామ నాదంతో పృథిధ్వనిస్తుంటూందనే భావాన్ని ధ్వని గర్భి
తముగా చెప్పారు. రామునికి అలాంటి కోరిక కలగగానే శబరి పూలు
పండ్లు మంచి రుచి రంగు కలిగిన వాటిని మెట్టుపళ్ళికలో పేర్చుకొని
శిరసుపై నిడుకుని శబరి వచ్చినది. అప్పుడామె ఎట్లున్నది

తుట్ట తుదదాక నెండిన చెట్టు కొమ్మ
శేఖరంబున యందు బుప్పించినట్లు

ఇచ్చట విశ్వనాథవారు శబరి ఆకారమును తెలియజేయుటకు వాడిన
ఉపమానం అమృతోపమానం సాధారణముగా ఋషులను, సన్యాసు
లను వర్ణించేటపుడు అలంకారములు అంతగా ఉపకరించవు. కాని
అప్రతిమాన ప్రతిభా వ్యుత్పత్తులు కల కవి దీని కతీతుడు.

శబరి యెయిలు వెల్లులలోని పూలను, బంగారు, రాగి కరి
గిస్తే కలిగే రంగు కలిగి మాధుర్య సహితాలు, రసానుకులాలు అయిన
ఫలాలను విడివిడిగా పేర్చుకొని వచ్చింది. అప్పుడామె తుట్టతుద దాకా
ఎండిన చెట్టు కోన కొమ్మలో పుప్పించినట్లుందని ఉపమించడము
ఎంతో సామరస్యంగా ఉంది. ఇది ఒక భావుక చిత్ర శిల్పవిన్యాసము.

శబరి సిద్ధురాలయిన వృద్ధురాలు. ఆమె ఉపాసనా ఉపవాసా
దులతో బక్కచిక్కి ఎండిన శరీరము గలదై ఉన్నది. కాని నెత్తి మీద
పండ్లు పూలు ఉన్న పళ్ళెం ఉంది. అవి రంగు రుచి కలిగి ఉన్నాయి.
అందుకే ఆమె ఎండిన చెట్టు చివరి కొమ్మలో పుప్పించిన విధముగా
ఉందని ఉపమింపబడినది.

శబరి కనులలో కన్నీళ్ళు నిండి యున్నవి. ఆ కన్నీళ్ళు
నిండిన కన్నులయందు స్వామి తన ప్రత్యేకబలమును చూచుకుని
సీతా వియోగబాధను మరచినాడు. శబరి కనులయందు నీరారగా
కనులు తేరుకున్నవి. అంటే ఆమె ఆనందాశ్రుజలమునందు స్వామి

తన ప్రతిబింబమును చూచుకున్నాడట. ఇలధికాగ్నియైన శ్రీమన్నారాయణుడు శ్రీరామచంద్రుల వారు శబరి నేత్రజలములందు తన ప్రతిబింబమును చూచుట అనగా భగవంతుని అంశ బీపులోనే ఉన్నదనీ భగవంతుని ప్రతిబింబమే సూచించుటతో జీవేశ్వరుల బింబ ప్రతిబింబ భావ సంబంధమిటు గమనింప దగినది.

శబరి రామా గమనం కోసము యోజ్ఞచ్ఛలో క్షణం ఒకయుగంగా నిరీక్షించుచున్నది. ఆ కోరిక ఇపుడు ఫలించి పుష్పించినది. ఆ పుష్పములను శిరస్సున పెట్టుకొని ఆమె ప్రవేశించినది. ఇందులో మరో పరమార్థముగూడ వికసించుచున్నది. శబరి భక్తి పుష్పించి ఫలించినది. అదే ఆమె శిరస్సుపై కనిపిస్తున్నాయని కవి ప్రతీకాత్మంగా ధ్వనింప చేస్తాడు. అది గదా విశ్వనాథవారి ప్రతిభ. ఈ దృశ్యమును ఒకనిపుణుడైన చిత్రకారుడు రంగులు రంగలించి చిత్రించిన వర్ణచింత్రంవలె తీర్చిదిద్దారు విశ్వనాథవారు. ఇది సామాన్యులకు అలవి నేరనివి. మహాప్రతిభావంతుడు మాత్రమే ప్రదర్శించగల శిల్పము. అంతేగాదు శబరి కన్నులలో స్వామి తన ప్రతిబింబమును చూచి విరహబాధ నంతటిని విడిచినాడట. ఇది అత్యంత మనోహరమైనటువంటి భావన. చిత్రకారుని కుంచెనకు కూడ అందనటువంటి ఉహచిత్రము.

సంభాషణల ద్వారా పాత్రలను సృష్టింపజేయడము. ఆంధ్రవాఙ్మయంలో కొద్దిమందికి మాత్రమే సాధ్యపడింది. తిక్కనాదులయందు, అల్లసాని పెద్దనలు ఈ తరహా శిల్పమును పోషించిరి. అటువంటి శిల్పమునే విశ్వనాథవారు శబరి పాత్రయందు ప్రదర్శించి తన ప్రతిభను చాటినారు.

రామాయణ కల్పవృక్షమునందు శబరిపాత్ర ప్రవేశించినంతనే తలపై పూబుట్ట దింపకుండగనే సంభాషణతో మొదలగును.

“తలపై బూవుల తట్ట దింపక యయోధ్యావీధుల న్నిన్ను నా
వలె గన్గోనగు వారలుందురె! యనం బ్రాణేశు దువ్వెత్తు న
వ్వుల నచ్చో నినువంటివారు కలరా! బూబిభికం దింపుకో
వలె నన్నన్ డిరనవ్వునన్ మఱచితిన్ స్వామి యటంచాయెయున్

రాముని అధ్యాత్మ తత్త్వాతికమైన హాసం హాస్యము ఇక్కడె
మొదలవుతుంది రామునితో శబరి అయోధ్యా వీధులలో నీవలె నన్ను
చూసే వాళ్ళుంటారా! అంటుంది. అనగా అయోధ్యలో ఎందరో
రాముణ్ణి చూస్తారు. కాని తనలాగా తన్మయతా భావముతో చూసే
వాళ్ళుంటారా అన్న ధ్వని గర్భితంగా అడుగుతుంది. పూలతట్ట దిం
చక పోవటము ఆ ధ్వనికి ఉపపత్తి.

అంత శ్రీరామచంద్రులవారు చిరునవ్వులతో అక్కడ నీలాంటి
వాళ్ళుంటారా! ముందు పూలతట్ట దించుకో అంటాడు. శబరి చిఱు
నవ్వు దరహాసము లోలకిస్తు మరచితిని స్వామి అంటుంది. ఇక్కడ
ప్రాణేశుడనే ప్రయోగము ఉవ్వెత్తు నవ్వు. ఈ శబరి నవ్వు మధుర
భక్తిని ప్రతిపాదించుటకు నావిగా గ్రహించవచ్చును. అంతేగాదు
శబరి మరచితిని స్వామి అనడము ఆమె తన్మయత్వానికి పరవశత్వా
నికి చిహ్నిక ఆనవచ్చును. పాత్రయొక్క చిఱు చలనాన్ని గూడా
ప్రేక్షకుని కనులముందు కదలాడె విధముగా చిత్రించాలంటే కవి
ఆ పాత్రలో లీనమైనపుడే అది సాధ్యమగును. అట్లాగ సృష్టించిన
పాత్రలే జగత్తున సజీవముగా నిలచిపోవును.

శబరి పూలతట్ట దించగానే స్వామి మునివేళ్ళతో చరణ
యుగంపై పూలు చల్లుకుంటాడు. అంత శబరి అయ్యో! స్వామీ!
అంటూ దోసిళ్ళతో రాముని పాదాల మీద జల్లుతుంది. ఇక్కడ
అయ్యో! స్వామి అనకుండానే పూలు జల్లవచ్చును. కాని ఆమె తన్మ
యతకు పరాకాష్ఠకు చిహ్నంగా అయ్యో స్వామి అనే మాటకు విశ్వ
నాథవారు ప్రయోగించారు.

ప్రతిభావంతుడైన కవి తాను సృష్టించిన పాత్రలకు ఇలాంటి ఎన్నెన్నో కల్పనలను కూడా వర్ణించి రూపు కట్టించగలడు.

శబరి భక్తి ప్రధానమైన పాత్ర భక్తికి తన్మయత్వము పరాకాష్ఠ. ఆ స్థాయిని శబరి చేరుకుంది అనే విషయాన్ని ధ్వని గర్భితముగా చెప్పడమే ఈ మరచితిన్ స్వామి అనటము. అయ్యో స్వామీ అనటము కొండంత అర్థమును గోరంతమాటలో ధ్వనింప జేయడమే శిల్ప రహస్యము. నిన్ను చూసిన నాకు అకాశమును సముద్రమును వనములను చూసినట్టెనది. నీ ఆకారమును చూచి విస్మయము చెందెను. ఇది భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపమును శబరి సందర్శించినదని ధ్వనింప జేయడము కవి ఉద్దేశ్యము.

రామునికి శబరి ఫలాలను రుచికరమైన వాటిని అరగించమని అర్పిస్తుంది. అప్పుడు రాముడంటాడు. నన్ను నట్టుడవిలో ఒలబెట్టినమంటే ఎట్లా నేను కాళ్ళు కడిగికోవలయును. కనులు తుడిచికోవలయును స్నానము చేయవలయును. అనగా అందులకు శబరి అంటుంది. ఇక్కడ ప్రశ్నచెప్పు నా ఇల్లే. నిత్య పవిత్రమూర్తివైన నీకు స్నానాదులా! చేతులుండడముచేత పూలు తెచ్చాను. చెట్లుండడముచేత పండ్లు తెచ్చాను. శరీరము ఉండడముచేత నడిచి వచ్చాను. వయస్సు ఉండడముచేత ఉపించాను. అంతేగాని నేను పూలు తేలేదు. క్రొత్తగా నీవు ఇక్కడికి రాలేదు. అని అద్వైత తత్వ సూత్ర గర్భితంగా పలుకును. జీవాత్మకు పరమాత్మకు అభేదత్వం వ్యక్తంచేసిన సందర్భము ఇది. పండ్లారగింపవే ప్రాణనాథ అంటుంది శబరి. నీవు తిని చూచి రుచికరములయినవి ఏవీ చెప్పకనే నేనెట్లు తినాలి అంటాడు స్వామి.

“స్వామి ప్రతివృక్ష మందున బ్రథమ మందు

నేను రుచిచూచియే తెచ్చినా ననంగ

శబరి శ్రీరామచంద్రుడు నిబడమంద

మృదు సుహానుడు చూచె సౌమిత్రివంక”

కొందరు పెద్దపెద్ద గృహముల యందుండియు చెట్టుక్రింద ఉన్నట్లుగ భావించుచు ఆసంతృప్తి ప్రకటించుచుందురు. శబరి ప్రతిచెట్టు తన గృహమేయని భావించినది. తృప్తినొందుటకు భావం ప్రధానము. రాముడు నిత్య పవిత్రమూర్తి యని మర్యాద పురుషోత్తముడని గ్రహించినది శబరి. అందులకే ఆమె ఇట్లుచున్నది.

“నే బూలు తేలేదు నే బండ్లు తేలేదు
 లీలామనోజ! రాలేదు నేను
 కొంతగా నీవు మా కొండిక చోటికి
 రాలేదు బుద్ధి దారా ప్రసన్న!

ఇందు శబరి రాముని లీలామనోజ! చిత్తజన్మ! ప్రాణనాథా! అని పిలిచినది. నీయీడేమిటి? నాయీడేమిటి? అనుచునే రాముడామె పిలుపునందలి తలంపు అంగీకరించినాడు. అప్పుడానీతమల్ పండ్లార గింపవే ప్రాణనాథా! అనుచు శబరి ఫలములను సమర్పించినది. రాముడు స్వీకరించెను. ఫలాహార భుక్తి ముగిసిన పిదప శబరి రామ చంద్రుల చమత్కార సంభాషణ ఆరంభమగును. ఇది శబరి ఖండము నకు ఆయువు పట్టు అనదగిన సన్నివేశము.

అవ్వ! యెంతో తపించి నీమాయు వెల్లె
 నార్చి నీవిట్టు లెండియే కైతివనంగ
 బ్రభువ! స్నేహంబుచేత నార్పంబు చేసి
 యింత దివ్యగా వెలిగించవే యటంచు

అవ్వా ఎంతో తపస్సు చేసి నీ ఆయిస్సునంతా అర్పించి ఈ విధం బుగా ఎండి ఏకైతివి గదా! అంటాడు రాముడు. అంత శబరి ప్రభూ! నీ స్నేహంతో తడిచేసి చిన్నదివ్వగా వెలిగించు అంటుంది శబరి. యోగసిద్ధిని పొందినవారు కోరు కోరిక యిది. ఆత్మలనే ఏకును

పరమాత్మ జ్యోతి స్వరూపుడు. నాకు కూడ నీ సారూప్యం కల్పించు
వని దీనిలోని ధ్వని ఇది సాలోక్యానికి తరువాత దశ.

“అన్వ! నివ్వెరి వెన్నుల యట్లు ముగ్గు
బుట్టవలెనయ్యె నీ శిరంబును ననంగ
బ్రభువ! నీయాత్మ వాకిట రంగవల్లి
నినుచుటకు నింతగాగ బడిన దటంచు”

అవ్వా! నీ శిరస్సు నివ్వెర వెన్నులలాగ ముగ్గుబుట్టలాగ అయింది
కదా! అంటే ప్రభూ నీయాత్మ వాకిట రంగవల్లి వేయటకు తల పం
డింది అంటుంది. ఇది భక్తి పండి పరిపక్వత చెందినవారు చెప్పే సమా
ధానము. శబరి సాత్వికి. సత్త్వగుణము తెలుపు. శబరి భక్తి పండినది
అనుటకు చిహ్నికగా ఆమె భక్తి పండినది. భక్తి పరిపక్వత చెందిన
తరువాత, అతరువాత దశ భక్తుడు భగవంతునిలో ఐక్యము కావడమే.
శబరి పరమాత్మ పదము చేసుటకు సమాయత్తము అగుచున్నధని
ధ్వని పూర్వకముగ కవి చెప్పకనే చెపుచున్నాడు.

అన్వ! నీకిట్లు తీవ్ర ప్రతాభిషంగ
మునను బ్రాణాలు గూళ్లు పట్టిన వనంగ
బ్రభువ! నీయింత తీవ్ర దయాభిషంగ
మునను బ్రాణమ్ము గూడు జేరిన దటంచు

అవ్వా! నీవు తీవ్రమైన ప్రతాభిషంగంవల్ల ప్రాణాలు గూళ్లు పట్టి
నాయి గదా! అని రాముడంటే నీ తీవ్రమైన దయాభిషంగంతో
ప్రాణము గూటిలోనికి చేరింది అంటుంది. ఈ తీవ్ర ప్రతాభిషంగం
మనే మాట వాల్మీకి సంశ్రితవ్రతా! అన్నదానికి సమానార్థములో
వాడబడినది. ఇక్కడ శబరి పల్కిన పల్కులు అధ్యాత్మ కోవిదులు
పలికేమాట గమనము గ్రహించ వలసియున్నది. వాల్మీకి మహర్షి
యగు శబరిని సామాన్య పామరస్త్రీగా చిత్రించలేదు. ఆమె విజ్ఞాన
వంతురాలు అని పేర్కొనినాడు.

“ఏవముక్తస్స ధర్మాత్మా శబర్యా శబరీ మిదం
రాఘవః ప్రాహ విజ్ఞానే తాం నిత్యమ బహిష్కృతాం
దనోస్సకౌశాత్తత్వేన ప్రభావం తే మహాత్మనః

వాల్మీకి యేది చెప్పినను నూటికి కోటి కొకచోట చెప్పును. మరి రామాయణ కల్పవృక్షమునందు వాల్మీకి రాసిన దానికి భాష్యమునే గదా విశ్వనాథవారు తెలిపారు. వాల్మీకి చెప్పిన విజ్ఞానేతాం నిత్యమ బహిష్కృతాం వాక్యమును విశ్వనాథవారు తమ కల్పవృక్ష రహస్యములు అన్న గ్రంథమునందు సమన్వయించినారు.

శబరి శిరోజములు తెలుపు. ముగ్గు తెలుగు. తెలుపు సత్త్వ లక్షణము. శిరోజము లనగా వెంట్రుకలని మాత్రమే కాదు. శిరస్సు నుండి పుట్టుబడినవి అని అర్థము. శబరి భావములు సాత్త్వికములు సత్త్వభావ సంపదచే మాత్రము తెలియదగినది ఆత్మ. రాముడు ఆత్మ స్వరూపుడు. అత్కారాముని తత్త్వము తెలియగోరుచో పండిన సత్త్వ భావములను ఆత్మ తత్త్వప్రార్థన రంగవల్లికను గావింపవలెను. పండబారిన సత్త్వభావమున రామతత్త్వము గోచరించినది శబరికి అట్లే గోచరించినది. అందులకే నివ్వరి వెన్నుల యట్లు ముగ్గు బుట్టవలె నయ్యెనని రాముడనగా నీ ఆత్మవాకిట రంగవల్లి అనుటచే అంతగా పండినదని శబరి చెప్పుటలో రహస్యార్థమిదియే.

శబరి రాముని ప్రాణనాయక! ప్రాణనాథా! అని సంబోధించును. శబరికి రాముడు ప్రాణనాథుడెట్లగును. అంతేగాదు సత నువు, లీలామనోజ, చిత్తజన్మ అనియు పిలుచును. నడుము వంగి, సీమంత ప్రదేశ మాత్రమృదు శిరోజము. శిత వజ్రాంత. కేశ ధవళిత దృష్టియునై యెండిన చెట్టువలెనున్న ముడుతల శబరిని చూచినచో రామునకు సీతావియోగ విస్మృతి కలుగుటఏమి? రాముడే యిట్లనుచున్నాడు.

“నీ యీడేమిటి నీదు మేను భుజగి నిర్మోకమన్నట్లుగా
నా యీడేమిటి నా శరీరమును సంతానద్రు శాఖాకృతిన్
బోయెంచో నను జిత్తజన్ము డనుచుం బొల్లంబడన్ బ్రాణ నీ
ధా యం బాడెదు నీకు నీయెడల జిత్తంబట్లనే యున్నదిన్”

శబరి ప్రాణనాథా యనుటయు, రాముడను నాకు నీ
యెడల చిత్తంబట్లనే యున్నదనటయు చిత్రముగ నున్నది. ఇట్లు
అనుట రాముని పరిహాస కీత అనుకుందుమా! కాని ఇది దేవ రహ-
స్యము. దేవ రహస్యములు చెప్పకూడనివి అని విశ్వనాథవారి అభి-
ప్రాయము. కారణము శరీరమునందుగల ఆత్మకు ప్రభవము సూర్యుడు
సూర్యవంశమునకు చెందినవాడు శ్రీరాముడు. ఆత్మకు వాక్కు,,
ప్రాణము మనస్సు అని తెలియచున్నది. అందువలననే విశ్వనాథ
సతనువు, ప్రాణనాథ, ప్రాణనాయక వంటి సంభాషణలు శబరిచే
పలికించినాడు. ఈ సంభాషణలు సార్థకములేగాని నిరర్థకములు గాదు.
ఎంతో ఆధ్యాత్మిక తత్త్వసారము తెలిసినవారుగాని ఈ విషయమును
గ్రహించలేరు. ఇటువంటి ఎన్నో విషయములను విశ్వనాథవారు
తెలిపియున్నారు.

రామాయణమునందు ప్రతీపాత్ర ఏదో ఒక సందేశానికి
సంకేతముగా, ఏదో ఒక ఉదాత్త భావమునకు ఉదాహరణగా, ఏదో
ఒక ఉత్కృష్ట ధర్మమునకు ఉపమానముగా ధర్మ రహస్యమునకు
దోహదం చేసే విధముగా అంతరార్థ గర్భితముగా సృజింపబడినవే
అని చెప్పవచ్చును.

అబలత్వంకాని, అధమ కులంగాని దృఢవ్రతమునకు, తపో
దనార్జనానికి, సిద్ధి పొందుటకు కడ్డంకులుకావని సత్య సందేశానికి
ప్రతీకగా రామాయణంన శబరి పాత్రను రూపొందించబడినది శబరి
పూర్వాశ్రమ జీవితము గురించి ఎవరు తలచినట్లుగావారు ఊహించుకో

వలసినదేగాని గ్రంథమునందు ఆధారాలు చాలా మృగ్యము. ఆమె మతంగమహర్షి శిష్యురాలుగా, రామ ఉపాసకురాలుగా రామాయణము నందు శబరి దర్శన మిస్తుంది.

సద్గురుసేవ వల్ల కడజూతివారు కాని ఆడవారుకాని జ్ఞానము గడించవచ్చు. సిద్ధిని పొందవచ్చు. దివ్యత్వమును పొందవచ్చు అనే సంకేతముగ శబరిని తీసుకోవచ్చు. శబరి చెంచెత. బోయకులము నకు చెందినది అని మనకు తెలియున గదా.

శబరి సామాన్య స్త్రీ కాదు. యోగిని. యోగిని మాత్రమే గాదు. ఒక దేవతా రూపమైన దీధితి. శబరి సిద్ధిపొందిన యోగా భ్యాసం కలది సంశ్రిత వ్రత. అహంకార మమకారములను జయించిన శ్రీమణి. తన సర్వస్వమును సర్వేశ్వరార్పితంచేసి యోగాగ్నిలో తన దేహమును హోమముచేసి పుణ్యలోక పదప్రాప్తిని పొందిన పుణ్య చరిత శబరి.

శబరి భక్తి అపూర్వమైంది. అమలమైంది. అదర్శవంతమైనది. అంతరత్మాగ రూపమైంది. అపారమైంది అమరమైంది వాల్మీకి శబరిలో నిక్షిప్తీకరించిన భక్తితత్త్వమును విశ్వనాథవారు తన రామాయణ కల్పవృక్షమందు చక్కగ వ్యక్తీకరించినారు. విశ్వనాథవారు శబరిని ధర్మచారిణిగ, ధర్మనిపుణగ, సన్యాసినిగ, తపాధనిగ సంశ్రిత ఎరుక సిద్ధమైన యోగాభ్యాసము కలదిగ చిత్రీకరించి సఫలీకృతులైనారు.

శ్రీ మద్రామాయణ కల్పవృక్ష భాషా శైలులు

డాక్టరు లకంసాని చక్రధరరావు

కవినమాత్ కళాప్రపూర్ణ పద్మభూషణ విశ్వనాథ సత్య నారాయణగారు తమ భాషాశైలి కవితా విషయాలను, విశేషాలను వివరించే రెండు ముఖ్యమయిన పద్యాలను తమ రామాయణ కల్ప వృక్ష ప్రారంభంలో రచించినారు.

“నాది వ్యవహారభాష మంథరము శైలి
తత్త్వము రస ధ్వనులకు బ్రాధాన్య మిత్తు
రసము పుట్టింపగ వ్యవహారము నెఱుంగ
జనును లోకమ్ము వీడి రసమ్ములేదు.”

“తొడవుల్ వృత్తులునున్ గుణంబులును రీతుల్ వ్యంగ్యముల్ దీప్తియే
ర్పడగా గావ్యత, సంస్కృతం బొలసి యాంధ్రం బయ్యె నీతెల్ల, మేల్
నుడి కారమ్ములు దేశ్యముల్ పలుకు బళ్ళున్ జాతి మాట్లాడు కై
వడి సత్కావ్యము లొప్పు నాంధ్రమున నా రామాయణం బట్టిదే.”

తన భాష ‘వ్యవహారభాష’ అని తన శైలి ‘మంథరము’ అని శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు స్పష్టంగా తెలిపారు. ఈ పదాల వివరణను ఇస్తే ప్రసంగోద్దేశం నెరవేరినట్లే. మొదట భాషా విషయిక విశేషాలను గమనిద్దాం. కావ్యభాష గ్రాంథిక భాషకంటె విలక్షణమైనది వ్యావహారికభాష లేదా వాడుకభాష. శ్రీ సత్యనారాయణగారు కావ్యభాషలోనే తమ కల్పవృక్షాన్ని రచిస్తున్నారనేది స్పష్టమైన విషయమే. వీరి దృష్టిలో వాడుకభాష అంటే ఏమిటో ‘తొడవుల్ వృత్తులు’ అన్న పై పద్యంలోనే కొంత వివరణ దొరుకుతుంది తెలుగుకావ్యాల్ని ‘మేల్ నుడికారమ్ములు దేశ్యముల్ పలుకు బళ్ళున్ జాతి మాట్లాడు కైవడి’ ఉన్నాయని శ్రీ విశ్వనాథవారు భావించటమే కాకుండా తమ రామాయణం కూడా ఆ విధంగానే

ఉదన్నారు. తెలుగు నుడికారాలతో, తెలుగుపదాలతో, తెలుగు పలుకు బళ్ళతో తెలుగుజాతి మాట్లాడేటట్లున్నదే శ్రీ సత్యనారాయణగారి దృష్టిలో వ్యవహార భాష. జాతి జనులందరికీ అర్థమయ్యే భాష మాత్రమే వ్యావహారిక భాష అని పిండితార్థం. రామాయణ కల్ప వృక్షంలో శ్రీ విశ్వనాథవారు కేర్కొన్న లక్షణాలు కల వ్యవహార భాష ఉందో లేదో చూద్దాం.

శ్రీ విశ్వనాథవారు తమ స్వభావాన్ని

“నేను మనస్సన్మాసిని
నే నిది యిమ్మంచు నడగ నెవ్వరి నెపుడున్
దానెది యేనియు బ్రాహ్మ
మైనన్ వలదంచు జెప్పనంతియ గాకన్.”

అనే పద్యంలో తెలిపారు. ఈ పద్యంలో మూడు వాక్యా లున్నాయి. (1) నేను మనస్సన్మాసిని, (2) నేనిది యిమ్మంచు నడగ నెవ్వరి నెపుడున్, (3) దానెది యేనియు బ్రాహ్మమైనన్ వల దంచు జెప్పను. ఈ వాక్యాలు అలతి అలతి పదాలతో, సూటిగా చెప్పేరీతిలో మనం మాట్లాడుకొనే విధంగా ఉన్నాయి. వారి వచన రచనకు పద్య రచనకు పెద్దగా తేడా ఉండదు. వారి పద్యాలు వచనం వలె ఉంటాయని చెప్పవచ్చు లేదా వారి వచనం పద్యంవలె ఉంటుం దని చెప్పవచ్చు.

దశరథ మహారాజు తనకు సంతానం లేనందుకు బాధపడ తూన్న చూడలేని సుమంత్రుడు అర్ధరాత్రి ఏకాంతంలో కలుసుకోగా దశరథుడా మంత్రితో అతడెందుకు వచ్చాడో తెలియని కారణంగా

“సేమి వలయునో యది
తైకొమ్మన నాకుసేమి కావలయును మీ
రీ కరణి దిగులు పొందుచు
మాకు దిగులు కలుగ సేత మాన్పగ వలయున్”

అని మాట్లాడతాడు. “నీకేమి కావాలో తీసుకో” అని దశరథుడంటే “మీరు దిగులు పడుతూ మమ్మల్ని దిగులు పెట్టున్నారు. కాబట్టి మా దిగుల్ని పోగొట్టండి” అని సుమంతుడంటాడు. ఈ పద్యంలో ఒక్క సంస్కృత శబ్దం కాని అన్యదేశ్య పదం కాని లేదు. ఇది అచ్చమయిన తెలుగు పద్యం. పుత్రులులేని కారణముగా దిగులుపడుతున్న రాజును మంత్రి సుమంతుడు

“దైవమను కాలమైనపు తమకు గూడ
గొడుకు కలుగును నే నెఱుంగుదును దీని”

అని ఓదారుస్తాడు. ఈ ఓదార్పు మాటలు అత్యంత సహజమయిన భాషలో ఉన్నాయి.

రోమపాదులవారి రాజ్యములో వర్షాలు కురవని స్థితిని కవి సమాఖ్యలు కమనీయముగా స్వభావోక్తితో వర్ణించారు.

“మాగాని పరశురామ ప్రీతియైనట్లు మొలకనారులె యెఱ్ఱితలలు వేసె
మెట్టచాలుల విత్తువెట్టక మున్నె చున్నులు చుట్టి మలమలమాడిపోయె
ఉటలూరెడి సెలయేటి మేల్వరసలు, యెండినబుగ్గలై యింకిపోయె
బావులలోనీరు వట్టి పూడికదీయ, నున్నుపుట్టిన జల మిన్నుముట్టె”

“పాడియావుల చన్నులు పట్ట నెత్తు
ధారలోడిన జనులు హాహారవములు
రాజు మొగసాల నిలిచి మొఱ్ఱలిడినంత
విభుడు నేడ్చుచు వారిజే విసరి పంపి.”

రాజ్యంలోని వర్షాభావ పరిస్థితుల్ని కళ్ళకు కట్టినట్లుగా ఈ పద్యము నందు వ్యక్త పరిచారు విశ్వనాథవాచా.

శ్రీరామచంద్రుడు బాల్యంలో పలికిన మాటలను గమనించండి.

“తానో ‘లామలు’ తండ్రిపేరెవరయ్యా? ‘దాచాత మాలాలు’ ‘నా
లే! నాపే రననమ్మగా’ లనగ నోలిం దల్లి కౌసల్య ‘తం
డ్రీ! నా గానన బోయినాక కనులన్ నీర్వేట్ట ‘గౌస్వల నా
గా నే కానులె యమ్మనే’ యని ప్రభున్ గౌసల్య ముద్దాడెడిన్”

పై పద్యంలోని వాక్యాలు పసిపిల్లల వ్యవహారంలో ఉన్న పసిడిపలుకులే.

“....ఆపురమేలు దొల్లి; యనగననగను సగరు డన్నట్టిరాజు”

“ఆయన కిద్దఱు భార్యలు. పెద్దయామె కేశిని, ఆమె వైదర్భుని కూతురు, రెండవయామె సుమతి, ఆమె అరిష్టనేమి కూతురు. కేశిని ధర్మిష్ఠ, సత్యవాదిని. సుమతి మహాసౌందర్యవతి, ఆమె గరుడిచెల్లెలు” సగర వృత్తాంతకథలోని పైవాక్యాలలో ఎంతమాత్రమూ క్లిష్టతలేదు. తేలిక మాటలతో శిశురక్త వరస:

“అగ్ని కార్యంబు సేయుట యయ్యు గూడ
సోమయాజియు నెదురుగా సోమిదమ్మ
యగ్ని కిరుప్రక్క గూర్చిండి యర్ధరాత్ర
మైన దాక లేవరు చలియపుడు దోచి”

“టంక ముఖంబు లన్మణి విటంకములన్ లిఖియుంచి యున్న మీ
నాంక రస ప్రసంగ మధురాదిమ గాధలు పౌరదారికా
హంకరణ క్రియా సమభిహార మహా పరిహాస సంకథా
సంకలితంబు లొప్పిదపుతైలి బరింతురు ప్రౌఢ భామినుల్”

[శృంగార నైషదము : 7-157]

అనే శ్రీనాథుని పద్యంలో శైలి శబ్దాన్ని ప్రకారం అనే అర్థంలో ప్రయోగించారు. “ప్రాయేజాచార్య వర్యాణా మియం శైలి యత్ స్వాభిప్రాయ మపి పరోపదేశ మివ వర్ణయతి,” అనే కుల్లూకభట్టు మనుస్మృతి వ్యాఖ్యానాన్ని ఉదాహరించి ‘అభిప్రాయ వ్యక్తికరణ’

లేదా 'సమన్వయ పద్ధతి' అనే అర్థాల్ని ఆపే పండితుడు తన నిఘంటువులో ఇచ్చాడు. సంస్కృతాంధ్రాలలో "ఒకానొక పద్ధతి లేదా విధానం" అనే అర్థాల్లో శైలిపదం ప్రయోగించ బడింది. ఈ అర్థం ఆధునికార్థం. "రచనా విధానం" అనే అర్థంలో ఆధునిక కాలంలో ఈ పదం రూఢమైంది.

భారతీయాలంకారికులు రచనా విధానానికి సంబంధించి వృత్తి, పాక, గుణ, శయ్యా, రీతులనుగూర్చి పేర్కొన్నారు. "పదానా మన్యోన్య మైత్రీశయా," "విశిష్ట పద రచనా రీతిః" అని లాక్షణికుల అభిప్రాయం. పదాల అన్యోన్య మైత్రీ శయ్య జైతుందనీ, విశిష్టమైన పదాల కూర్పు రీతి జైతుందనీ భావం. ఏయే వర్ణాలు, ఏయే పదాలు ఏయే రసాలకు అనుకూలంగా ప్రయోగించాలో అలంకారికులు నిర్దేశించారు. శృంగారరసంలో దీర్ఘ సమాసరచన ఉండకూడదని, రౌద్రాది రసాలలో సమాసం లేకుండా ఉండరాదని ఆనందవర్ధనులు తెలిపారా; ఈ అభిప్రాయాన్ని జగన్నాథుడు ఖండించాడు. పద బంధాల సందర్భోచితమైన కూర్పును 'శైలి' అని వ్యవహరించవచ్చు. ఆంగ్లంలోని 'Style' అనే పదానికి పర్యాయ పదంగా నేడు 'శైలి' అనే పదం ప్రయోగించ బడుతోంది. ప్రతి కవికి ఒక విధమైన 'Style' ఉంటుందని ఆంగ్లేయుల భావన. అందువల్లకే "Style is the man," "Style is the shadow of man" అనే వాక్యాలు ఆంగ్లంలో ఉన్నాయి. సమర్థుడయిన కవి రసాను గుణంగా పదాల కూర్పుచేస్తాడని మన వారి భావన.

“మఱియు రచనా శ్రయంబులై మధురరస ని

వేశ యోగ్యత వృత్తులు కైశికియును

నారభటియును సాత్త్వితి భాగతియును

సాగ బొగడొందు దల్లక్షణము లొనర్తు.”

[కావ్యాలంకార సంగ్రహము : 2-72]

రసోపసాగరకాలైన వృత్తులు కైశికి, ఆరభటి, సాత్త్వతి, భారతి అని నాలుగు విధాలుగా ఉన్నాయని రామరాజ భూషణుడు పేర్కొన్నాడు. ఇవి రచనను ఆశ్రయించి ఉంటాయనకుండా నాట్యాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటాయని చెప్పవచ్చు. రచనను ఆశ్రయించి ఉండేవి రీతులు. రీతులు గుణాలతోకూడినవి కాబట్టి మాధుర్యాది గుణాలు రచనా నిష్ఠాలు కాబట్టి రీతులే కైశిక్యాది వృత్తుల్ని ప్రకటిస్తాయని చెప్పవచ్చు.

“చెలగుం కైశికి కోమలార్థ రచనా శ్రీ నుద్ధతార్థ క్రమా చలితా డంబరమూర్తి యారభటి, యాషట్పాద సందర్భ ని శ్చలయా భారతి పొల్పు, సాత్త్వతియు సీషతోమలార్థ క్రమం బులు, సి వృత్తులకున్ యథోచిత రసస్ఫుర్తుల్ నిరూపించెదన్.”

[కావ్యాలంకార సంగ్రహము : 2-73]

కోమలార్థ ప్రకటనకు కైశికి వృత్తి, ఉద్భూతార్థ స్ఫుర్తికి సాత్త్వతీ వృత్తి, ఉపయోగించబడతాయి. ఏయే వృత్తులు ఏయే రస సోపరకాలలో ప్రతిపాదనయ్యడం యశోభూషణంలో వివరించబడ్డాయి.

“అత్యంత సుకుమారౌ ద్వౌ శృంగార కరుణౌ మతౌ
అత్యుద్భుత రసౌ రౌద్ర బీభత్సౌ పరికిరితౌ
హాస్య శాంతాద్భుతాః కించిత్సు కుమారాః ప్రకిరితాః
ఈ షట్త్వథౌ సమాఖ్యాతౌరసౌ వీరభయానకౌ”

[ప్రతాపరుద్రీయమ్; నాయకప్రకరణమ్ : 17, 18]

శృంగార కరుణ రసాలు మిక్కిలి సుకుమారార్థాలు (ఇక్కడ కైశికి వృత్తి); రౌద్రబీభత్సరసాలు మిక్కిలి ఉద్ధతార్థాలు (ఇక్కడ ఆరభటి వృత్తి); హాస్య శాంతాద్భుత రసాలు కొంచెం సుకుమారార్థాలు (ఇక్కడ భారతీ వృత్తి), వీరభయానక రసాలు కొంచెం

ప్రౌఢార్థ సందర్భాలు (ఇక్కడ సాత్త్వికీ వృత్తి). కొందరాలంకారి కులు భారతీవృత్తిని శబ్దవృత్తిగా అంగీకరించి దానిని అర్థవృత్తిగా అంగీకరించక దాని నుంచి 'కైశిక్యాది త్రివిధ వృత్తులు' జనించాయని భావిస్తారు. మూడువృత్తులు, మూడు రీతులు, మూడు గుణాలు, మూడు పాకాలు అని వీరి సిద్ధాంతం.

“రీతిర్నామ గుణాశ్లేష్ఠ పద సంఘటనామతా” అని విద్యానాథుడు. మాధుర్యాది గుణాలతో కూడిన పద సంఘటన రీతి అని నిర్వచనం. ఈరీతులు వైదర్భి, గౌడి, పాంచాలి అని మూడు రకాలు.

“అతిమృదుల బంధయుత, యత, యనాయాత సమాస
దనరు వైదర్భి; రూక్ష బంధయును ఖరస
మాస యగు గౌడి; యు భయాత్మ మహిమ గలిగి
యలరు బాంచాలి; (వీని లక్ష్యము లొనర్తు)

[కావ్యాలంకార సంగ్రహము : 2-81]

మిక్కిలి మృదు సమాసాలతో, నాతి దీర్ఘ సమాసాలతో ఉన్న రచన వైదర్భి అని. పరుషాక్షరాలతో దీర్ఘ సమాసంగా ఉన్న రచన గౌడి అని, కొంత మృదురచన కొంత పరుషరచనలది పాంచాలి అని రీతుల్ని మూడు రకాలుగా విభజించారు.

పాకాలు ఖూడా మూడు రకాలుగా ఉన్నాయి:

“పాకము దీర్ఘార్థ పరిపాకమునందగు; నందు గోస్తనీ
పాకము, నారికేళ ఫలపాకమనన్ ద్వివిధంబు; గోస్తనీ
పాకమ సంవృత్తార్థ పరిపాక నివేద్యము; నారికేళ పా
కా కలనంబు గూఢ నిబిడార్థ విచార్యము, వీనిలక్ష్యముల్.”

అర్థ పరిపాకమే పాకం. అర్థ శబ్దానికి భావం అని అర్థం. ఇది ద్రాక్షా పాకమని నారికేళ పాకమని రెండు రకాలు. ద్రాక్షా

పాకం అగూఢమైన అర్థంయొక్క రుచి, నారికేళపాకం గూఢార్థం యొక్క రుచిని ఇస్తాయి. ద్రాక్షాపాకం సులభ గ్రాహ్యమని, నారి కేళ పాకం దుష్కర గ్రాహ్యమని ఫలితార్థం. నాతి కఠినమైన దానిని కదలీ పాకం అని నిర్వచించ వచ్చు.

వాసునుడు “కావ్య శోభాయాః కర్తారో గుణాః, తదతి శయ హేతవ స్త్వలంకారాః, పూర్వే నిత్యాః” (గుణాలు కావ్యశోభను సమకూరుస్తాయి, అలంకారాలు కావ్యశోభాతి శయాన్ని కల్గిస్తాయి, గుణాలు (కావ్యంలో నిత్యాలు) అని గుణప్రాశస్త్యాన్ని పేర్కొన్నాడు “శ్లేష, ప్రసాదం, మాధుర్యం, సౌకుమర్యం, సమత, అర్థవ్యక్తి, ఉదారత, కాంతి, ఓజస్వమాఘ” అని గుణాలు పది. “మాధుర్యోజః ప్రసాదాస్త్రి యస్తేన పునర్గత” అని మమ్మటాడు మూడు గుణాలే కావ్యంలో ముఖ్యమని పేర్కొన్నాడు. మాధుర్యోజః ప్రసాదాలే ఈ మూడు గుణాలు.

“సరసములగు వాక్యంబులు

పరుసను వేర్వేఱమించు వగమాధుర్యంబు”

[కావ్యలంకార సంగ్రహము 4-61]

విడివిడిగా అంటే దీర్ఘ సమాసాలు లేకుండా ఉన్న సరసర పదాల కూర్పు మాధుర్యం.

“శృంగారకత్వం మాధుర్యం శృంగారేద్రుతి కారణమ్

కరుణే విప్రలంభే తచ్ఛాంతే చాతిశయాన్వితమ్.”

[కావ్యప్రకాశః 8-67]

ఈ మాధుర్య గుణం శృంగార కరుణ శాంతరసాలకు ఉపస్కారకంగా ఉంటుందని మమ్మటా చార్వులు పేర్కొన్నారు.

“విలసిత సమాస భరితో

జ్వల బంధం బోజ మయ్యెసరి....”

[కావ్యలంకార సంగ్రహము 4-68]

దీర సమాస బంధమే ఓజం సంయుక్తాక్షర 'మహాప్రాణాక్షర' రేఫాక్షరాది వర్ణఘటిత పద సంపుటి ప్రయోగం వల్ల ఓజోరచన కావించవచ్చు.

“శ్రుతిమాత్రేణ శబ్దానాం యేనార్థ ప్రత్యయోభవేత్
సాధారణః సమగ్రాణాం సప్రసాదో గుణః స్మృతః”

[జావ్య ప్రకాశః 8-76]

శబ్దం విన్నంత మాత్రంచేత అర్థ ప్రతీతి కలిగినట్లైతే ప్రసాద గుణమున్నట్లుగా భావించవచ్చు అని షమ్ముటుడు.

వృత్తులు	రీతులు	పాకాలు	గుణాలు	రసాలు
తైశికివృత్తి	వైదర్భీరీతి	ద్యాక్షిపాకం	మాచర్యగుణం శృంగార కరుణ	హాస్యశాంతాద్భుతాయి
ఆరభటివృత్తి	గౌడీరీతి	నారికేళపాకం	ఓజోగుణం	రౌద్రవీభత్సరసాలు
సాత్త్వికీవృత్తి	పాంచాలీరీతి	కదళీపాకం	ప్రసాదగుణం	వీరభయనకరసాలు

సుకవులు రసాను గుణంగా వృత్తుల్ని రీతుల్ని పాకాల్ని గుణాల్ని స్వీకరిస్తారు. అంతేకాని వారు ఏదో ఒకే వృత్తిని, రీతిని, పాకాన్ని, గుణాన్ని స్వీకరించి రచన చేయరు. కావ్యంలో విభిన్న రసాలుంటాయి కదా. కవిస్రమాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు తమ కల్పవృక్షంలో వారెన్నుకొన్న రచనావిధానాన్ని సమీక్షిద్దాం.

మేనకా విశ్వామిత్రుల శృంగార ఘట్టాన్ని కళాప్రపూర్ణ విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు మనోహరంగా వర్ణించారు.

“తప పాదమామె పాదము జతగాబెట్టి
యన్మత్పాదంబు మోటని వచించు
దనహస్త మామె హస్తముమీద బోర్లించి
నీ చేయి లేదని నిహ్న వించు

నామే ప్రక్కగ నిల్చియగు నా బుజముదాక
వచ్చితివేయని పలవరించు
జెక్కిలి జెక్కిలీ జేర్చిగడ్డము గ్రుచ్చు
కొన్నదాయని గ్రుచ్చి గ్రుచ్చియుడుగు”

నానుకొని కూరుచుండి నీ యిచ్చమైన
రత్న కాంతి తనూ ప్రభారాశి క్రమ్మి
నా తనూ కాంతి గూడ రత్నముల ప్రభలు
చిమ్మునని చిల్కరించును జికిలినవ్వు”

సమాస భూయిష్ట రచన కాకుండా శృంగార రసానుగుణ మయిన వైదర్భీరీతిలో రచన కావించారు శ్రీ విశ్వనాథవారు. ‘తైశికి వృత్తి, మాధుర్యగుణం, ద్రాక్షాపాకం ఈ పద్యంలో ఉన్నాయనేది స్పష్టం. కవిసమాప్తి పేర్కొనట్లుగా వ్యవహార భాషాశైలి ఇందులో ఉంది.

దీర్ఘ సాంస్కృతిక సమాసాలతో కఠిన (పరుష) వర్ణఘటిత రచనతో శివధమర్భంగ సందర్భముగా మొదటి రెండు పద్యాలున్నా మిగిలిన పద్యాలలోని రచన అంత కష్టంగా అనిపించదు; పాంచాలి రీతిలో ఇట్టి రచనా విధానం తప్పదు.

“నిష్టావర్తద మౌఘ మేఘ పటలి నిర్గచ్ఛ దుద్ధ్యోతి త
స్యేషేరమ్మ దమాలికా యుగ పదుజ్జృంభన్మహా ఘోర బం
హృత్ సూర్జ దుషండ మండిత రవాహిన క్రియాప్రౌఢి ద్రా
ఘిష్ఠంబై యౌక రావమంతట నెసంగెన్ భిన్న చాపంబులన్.”

“నృత్యన్మంజుల తారహార కబరీ నిష్యంది ముక్తామణి
ప్రత్యగ్ర ప్రసవాక్షి సంకలన దివ్యత్కంధ రా భేద సా
హిత్య ప్రౌఢ నవాప్సరో నటన సౌహిత్య ప్రశస్తాచ్ఛ దృ
గ్గీత్యాకార మనోజ్ఞమై ధనువు మ్రోగెన్ సర్వలోకంబులన్.”

“స్పృతాష్టాపద విద్యుదుజ్జ్వల పయః పీయూష ధారా ధునీ
 సీతాస్వాద్య తర ప్రగల్భవచన స్నిగ్ధాననాం భోజనం
 ధా తీర్థాకృతి మాగధోల్బణము నానా మేది సీరాక్షుభా
 గీతి స్వాదు మనోజ్ఞమై ధనువు మ్రోగన్ రాజలోకంబులన్”

ఈ మూడు పద్యాలను కలిపి పరిశీలించినపుడు వీరరసం
 స్ఫురిస్తుంది. తదనుగుణ శబ్దజాలం కవిస్రవమాట్టుచే ప్రయోగించబడింది.

శాంతరస నిర్భరమైన ఈ సీస పద్యాన్ని గమనించండి.
 ప్రకృతి వర్ణనకు తగిన అలతి అలతి పదాలు ఈ పద్యంలో ప్రయోగిం
 చబడ్డాయి

“పీపులపై వ్రాలు పిట్టలు పడకుండ, లీలగా నడిచెడి లేటికాన
 లనిలాగ్రనీయ మానాప్సరో గాన స్వ, నంబాలకించెడి నాగకన్య
 లూహ ప్రయుక్త సత్ స్వాహా వచస్సమ, వహ్ని కుండోద్గారిఫలరసంబు
 లాను పూర్వ పరివ్యాప్త వర్ణిసహస్ర, శ్రీప్రభు నిర్వర్తితాశీః సహస్ర”

“మాత్మకులమరు దెంచె నంచాశ్రమ స్థ
 సరసి దలలెత్తి చూచెడు జలరుహాళి
 చూడు జూడగ రఘురాజ చూడమునకు
 శాంత భోగమ్ము స్వర్గము సరణిం దోచె”

పై పద్యంలో కైశికీవృత్తి, వైదర్భీరీతి, మాధుర్యగుణం, ద్రాక్షాపాకం
 ఉన్నాయి.

“ఓహో రామచంద్ర! ఓహో రామచంద్ర! ఓహోహో రామ
 చంద్ర! అంతద్వారమునుండి నీ పిలుపు నాకు వినవచ్చె. నా పిలుపు
 నీకు విననగుటలేదా! ఈ పదితలల పిశాచము నన్ను బట్టుకొన్న
 దయ్యా? ఓహో రామచంద్ర! ఇంతవరకు సామీప్యమ్ము చేర రాక
 పోయితివే! అయ్యో! నేనీ యాపత్సాగరంబున నెన్ని నిలుపుల లోతు

దిగబడిపోయినా! ఈ యుగవర్షాదైక్కల వికారపు రక్షః కళిగము నన్ను గత్తిగింప బోవబున్నది. ఇట్లు మహావన మధ్యంబున భీమర శ్రేష్ఠుండవయిన నీకన్నె ధనుషుల గూరమై పోయితిని. ఓ న హా జనులారా! కౌసల్యా సుమిత్రలారా! సామీద మీకు గల ప్రేమలకు ఇంక దిలోదకములు పడరా. కొన్నడు ఒయమ్మ! ఋషిసతీ! శాంతా దేవీ! నీ ముద్దు ముఱదలు నీ ధర్మపు వెల్లార్చు ముఱదలు చెవులు దోర పెట్టుకొని విన నోచు కొనలేదు ఓ మహారాజ! అజ సంతానమా! నీ కులంబుననైన యింతటి అపనింద నెఱుగకుండ దాటి పోయితివి. నీవే యదృష్టవంతుడవు. ఒక ఆడదాని జీవితమున నిట్టి అయోగ్యమయిన దుఃస్థితి వ్రాసి యుండరాదు ఇది జరిగినచో నేమి భవిష్యత్తో యెవరు చెప్పగలరు?”

ద్రాక్షాపాకంలో కైశికీవృత్తి వైదర్భీరీతి మాధుర్య గుణాలతో విలసిల్లి కరుణ రసశోభిత మయిన కవినప్రమాట్టుల వచన రచన చిన్న చిన్న మాటల పేటిగా వెలుగొంది వ్యవహార భాషాసరళిలో విలసిల్లింది

శయ్యకు కైలికి సంబంధముంది. శయ్యకు శబ్దపాకమనే వ్యవహారముంది. శయ్యకు కావ్యాలంకార సంగ్రహంలో లక్షణం చెప్పబడింది.

కదిసి పదంబులు ముందటి
పదములతో బరమ మైత్రి బరగి పర పదా
స్పద మనకుండి న గతులం
దదిశయ్య; తదీయ లక్ష్య మాపాదింతున్.”

పదాల సరస సమ్మేళనమే శయ్య అని చెప్పవచ్చు. “పవృత్త్య సహిష్ణుత” యే శయ్య అని అలంకారికుల వక్కణ.

“మూలాకారో రచయిత యథా సాధు విజ్ఞాయ మాతాం
యోజ్యం కావ్యేష్వ నహిత ధియా తద్వ దేవాభి హానమ్”

పూలమాలకు కట్టే వృత్తి ఏ పుష్ప తహవాత ఏ పుష్పను ఏ విధముగా బాగు అలగించి కట్టడం అదే విధంగా కవి కూడా ఏ పదంతో ఏ పదం కూర్చి బాగుంటుందో తెలుసుకొని ఆ విధముగా (కావ్య) రచన చేయాలి అని భామహాడు తెలిపాడు. “The choice of best words in best place” అని వర్డ్స్ వర్త్ కవి పేర్కొన్నాడు. ఏ పదాలు ఏ స్థానంలో ఉంచితే బాగుంటుందో ఎంచుకొని ప్రయోగించటమే కవి ప్రతిభకు నిదర్శనం. పదాల ప్రయోగం అస్థాన పతితం కాకుడదు. కళాప్రపూర్ణ విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారి కల్పవృక్ష కావ్యంలో శయ్యా సౌభాగ్యం పుష్కలంగా ఉంది. ఏ పదం ఏ స్థానంలో, పద్యంలో లేదా వచనంలో ప్రయోగించాలో ఓరికి తెలిసినట్లుగా తెలిసిన కవులు అంధ్ర సాహితీ లోకంలో అరుదు.

“అల నన్నయ్యకు లేదు తిక్కనకు లేదా భోగ మస్మాద్భుతం
డలఘు స్వాదు రసావతార ధిషణా హంకార సంభార దో
హల బ్రాహ్మీ నయమూర్తి శిష్యుడయినా డన్నట్టి దావ్యోమ పే
శల చాంద్ర మృదుకీర్తి చెళ్ళపిళ్ళ వంశస్వామి కున్నట్లుగన్”

తనవంటి గొప్పశిష్యుడు చెళ్ళపిళ్ళ వేంకటశాస్త్రిగారికి లభించినట్లుగా నన్నయ తిక్కనలకు లభ్యం కాలేదనే విషయాన్ని చక్కని పదాల కూర్పుతో ఈ పద్యంలో వెల్లడించారు. ఇందులో శయ్యా సౌభాగ్యం ఉంది. “అల నన్నయ్యకు లేదు తిక్కనకు లేదు” ఏమి లేదు? అనే సంశయం పరితకు లేదా శోతకు కలుగుతుంది. సమాధానం “ఆ భోగము” ఏ భోగము? “అస్మాద్భుతండు..... శిష్యుడయినా డన్నట్టి”ది అనేది సమాధానం. ఆ భోగం మరెవరికి ఉంది!

“చెళ్ళపిళ్ళ వంశ స్వామి కున్నట్లుగన్” అని సమాధానం “అలఘు స్వాదు....మూర్తి” శిష్యుడికి విశేషణం కాగా, “అవ్యోమపేశల.... కీర్తి” అనేది గురువుగారికి విశేషణం.

యజ్ఞ పురుషా విర్భావ ఘట్టంలో

“అంతట నవ్వెలుగు దిశా

క్రాంతమ్మై యగ్నికంటె గాంతమ్మై దుః

ఖాంతమ్మై సర్వసుఖ

ప్రాంతమ్మై సర్వద్యగురా పటువయ్యెన్”

అనే పద్యం శయ్యాశోభితమై వెలుగొందింది.

శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్ష కావ్యోప సంభారణలో కవి సమాగ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు రచించిన ఈ క్రింది పద్యాన్ని పరిశీలించండి.

“సద్యో నిర్గతమైన సర్వకవితా సంభారమున్ నీకు నై
వేద్యం బిచ్చితి రామచంద్ర! పృథువా! విశ్వాసముం బూనవే
యాద్యంబై చను జీవలక్షణము సఽహరంబు గావింపవే
హృద్యంబై చను నీదు తేజమును సారింపంగదే గుండియన్.”

శయ్యాశోభితమై శాంతరస నిర్భరమై, మాధుర్య గుణ గణితమై, ద్విజాపాక పరిపూతమై, కైశికీ కాంతమై, వైదర్భీ విలసితమై శ్రీ విశ్వనాథవారి ఈ పద్యం వెలుగొందు తూంది

కవినసాగ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారి భాషాశైలులు అనితర సాధ్యాలు, హృదయాంగమాలు, రసస్ఫోరకాలు.

రామాయణ కల్పవృక్షంలో భాషా విశేషాలు

ఆచార్య జూస్టి సూర్యనారాయణ

జ్ఞానపీఠ అవార్డును పొందిన కవిసామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ మహా మనీషి. బహు భాషావేత్త. సంస్కృతము నందు గూడ వీరు దృశ్య కావ్యములను రచించి పీఠికి దేవ భాషలోగల పాండిత్యమును ప్రకటించుకున్న డిట్ట. తెలుగున వీరు చేపట్టని ప్రక్రియ లేదు. 'కిన్నెరసాని' కథను పాటలుగా రాసి పండిత పామరుల మన్ననలను వీరు పొందినారు. వీరు రచించిన కోకిలమ్మ పెళ్ళి రసిక హృదయములకు స్పందన గలిగించినది. కావ్య విమర్శమునందు పీఠికి పీఠే సాటి. ఒకండు నాచన సోమనాథుడనే పేరుతో వీరు రచించిన విమర్శన గ్రంథము తెలుగులోని విమర్శనాత్మక రచనలకు మకుటాయమానము. తెలుగువారు వెనుకటి కాలంలో ఎలా దేదీప్యమానంగా ఉన్నారో తెలియజేసేది పీఠి ఆంధ్ర లేఖమనే గ్రంథము. తెలుగు నందు దృశ్యశ్రవ్య కావ్యములనే నేకములు వీరు రచించినారు. నవలలను నిర్మించుటలో పీఠి ప్రతిభ అన్యదుర్లభము.

ఈ రచనలన్నీ ఒక ఎత్తు. రామాయణ కల్పవృక్షం మరో ఎత్తు. దీన్ని వీరు అతి వేలమగు మధనతో చింతనతో రూపు గావించారు. ఇందుగల ఖాండములు ఆయా సందర్భమునందు నిబద్ధమయిన కథకు సూచకము. ఈ విధముగ ఖాండ రూప విభజనము గావించినవారు మరెవ్వరు లేరు. భారతీయ భాషలందన్నిట రామాయణమున కనువాదములున్నాయి. వారందరు మూల విధేయముగా 'కాండ' మనే విభజనమునే ఆదరించినట్లు తెలుస్తుంది.

రామాయణ కల్పవృక్షంలో భాషలో గుర్తింపదగిన విశేషాలనేకాలున్నాయి. తెలుగు కావ్య రచయితలలో వ్యుత్పత్తి సన్నగిల్లి

అనుకరణ మీదు మిక్కిలి అయిననాటి సాహిత్యమునే శ్రీణయ్యగ సాహిత్యమని వాఙ్మయ వేత్తలు గుర్తించారు. ఈ యుగము నుండి తెలుగు పద్య రచనమునకు నాంది పలికినవారు తిరుపతి వేంకటకవులు. వీరు తక్కిన అంగములతో పాటు తమ రచనల్లోని భాషయందు గూడ కొత్త పుంతలకు పోయినవారని పరిశీలనవల్ల తెలుస్తుంది. ఈ కవుల గర్వింథాలను సమగ్రంగా పరిశీలించిన విశ్వనాథపై ఈ కవుల ప్రభావము కొంత ఉంది. వీరు చేసిన విశేష ప్రయోగాలను కొన్నింటిని విశ్వనాథ తన రామాయణ కల్పవృక్షంలో అనుసరించటం వస్తువం.

శ త్సం త ము :

వర్తమానార్ధక మయిన శత్రు ప్రత్యయానికి రూపాంతరం 'శానచ్' అనేది. భాతువు పరస్త్రి పదమయితే శత్రు వస్తుంది. అత్మనే పదమైతే శానచ్ వస్తుందనేది సంస్కృత నియమం. శాన జంతములు [అన] అజంతములయినందున మన వారదిగ తెలుగులో శానజంతములను వాడుక చేసినంతగా శత్రు [అతి] అనగా హలంతముల నాదరించలేదు. శీల వచ్చాత్సపుత్ర. [దేవీభాగవతం. పుట 569] ఇత్యాది ప్రయోగములందు శీలవత్, అనే హలంతాన్ని తిరుపతి వేంకటకవులు వాడుక చేశారు. విశ్వనాథ రామాయణ కల్పవృక్షంలోని గజ పుష్పి ఖండంలో [565] జీవత్కాలము నందు అనే ప్రయోగంలో, హలంతమైన జీవత్ అనే దాన్ని వాడారు. ఇంతకు మునుపు తెనాలి రామకృష్ణుడు మొదలయిన కొద్దిమంది తెలుగు కవులీ విధంగా హలంతమును వాడుక చేయటం గలదు. జీవత్తాతం పాదుండు పాండు. మొదలయిన సందర్భంలో గుర్తించాలి.

'పురా' అనేది సంస్కృతంలో దీర్ఘాంతమయిన అవ్యయం. దీనికి తెలుగులో వాడుక లేదు - ప్రాచీనుల ఈ అవ్యయాలనంతగా తెలుగులో చేర్చలేదు. పురాభవము, వృధా మాటలు మొదలయిన

ప్రయోగాలను తిరుపతి వెంకటకవులు దేవీ భాగవతంలో వాడారు పురాభక్తి [నూపురఖండ 320] పురాహవము [నిస్సంశయఖండ 124]. సమాసాపీ నిపాతిత [నిస్సంశయ 210] మొదలయిన ప్రయోగాలు విశ్వనాథ విచిత్ర కల్పవృక్షంలోనివి. పీటిలో ముందు దీర్ఘాంతమయిన అవ్యయాలు ప్రయుక్త లయినాయి.

దేవానాం ప్రియ

ఇదొక అపూర్వ ప్రయోగము. దీన్ని విశ్వనాథ. దేవానాం ప్రియలై చరించిరి. [జటాయు ఖండ-64] అనే సందర్భంలో వాడుక చేశారు. తిరుపతి వెంకట కవులు సుశీల-202 లో ఈ ప్రయోగాన్ని వాడుక చేశారు. ఈ రెండు ప్రయోగాల్లో సంస్కృతంలో అలక్య సమాసముగా గుర్తించిన దీనికి మూర్ఖులు అని అర్థం. పింగళి సూరన రాఘవ పాండవీయంలో గూడ ఈ సమాసాన్ని అదే యర్థంలో [అవతారిక-6] వాడేయున్నాడు. అలక్య సమాసాన్ని నిపతీస్తూ పాణిని తన వ్యాకరణంలో ఈ సమాసానికి సంబంధించి ఒక సూత్రాన్ని నిర్మించాడు. దేవానాం ప్రియ ఇతి చ మూర్ఖాని సూత్రము. పాణిని ఈ అలక్య సమాసానికర్థాన్ని గూడ నిర్దేశించి ఉండటం గుర్తించాలి. ఈ సందర్భంలో గల మిగిలిన సమాసాలకు వేనికి అర్థ నిర్ణయం విషయములో పాణిని శ్రద్ధ వహించి యుండలేదు. పైగా పింగళి సూరన వరకు ఎవ్వరును ఈ సమాసాన్ని యర్థంలో గానీ తదన్యార్థంలో గానీ వాడుక చేసి ఉండలేదు ఈ సమాసంలో గల పూర్వోత్త పదాల అర్థాన్ని గమనిస్తే వ్యస్తంగా నీ పదానికి మూర్ఖుడనే అర్థంరాదు. వ్యస్తముగా పదాలకు గల అర్థాన్ని విక్రమించిన సమస్త పదానికి అర్థం గలగటం అసంభవము గాకన్నా ప్రసిద్ధం గాదు.

ఈ పథభంధానికి వ్యస్తపదాలకు గల అర్థంతో సరివచ్చు అర్థమే ఉంది. బౌద్ధమతం వాడైన అశోకునకు బిరుదుల్లో ఈ సమాసం అన్యతమం. బౌద్ధమతాన్ని ద్వేషించే వర్గానికి చెందిన వారి

బిరుదు కీయర్థం గలిగించి వ్యవహరించారు. కాలాంతరంలో దీనికి వ్యాకరణ అనుమతి లభించింది. అయినా బౌద్ధమత ప్రాబల్యాన్ని గుర్తించిన వారీ సమాసాన్ని యర్థంలో [వ్యాకరణ ప్రతి పాదితార్థం] ప్రయోగింప వెనుకాడారు. ఈ సాహసమునకు ఉద్యమించిన వారిలో మొదటివాడు పింగళ సూరన. ఈ సమాసాన్ని వ్యాకరణ ప్రతిపాది తార్థంలో ప్రయోగించిన వారు మరెవ్వరును లేరనిపిస్తోంది! దీనికి వ్యాకరణకర్త [పాణిని] విధించిన యర్థానికి భిన్నంగానైన ఈ పద బంధాన్ని సంస్కృతాంధ్రంలో ఎవ్వరూ వాడినట్లు లేదు. వ్యాకర శాస్త్రానికి భాషపై ఎంతటి పృథావంగలదో దీనివల్ల తెలుస్తుంది.

‘వినా’ అనేది సంస్కృతంలో ఒక అవ్యయం. వినోక్త్యలింగా కారంలో ఈ అవ్యయమే ప్రధమావయంగా ఉన్నది. ఈ వినాను తెనుగులో ప్రయోగించిన వారిలో మొదటివారు తిరుపతి వేంకట కవులు. వీరి ‘సుశీల’ కావ్యంలో అయిదో అశ్వాసం 5వ పద్యంలో కాని వినాగ అని ప్రయోగం గలండు. ఇందులో ‘గ’ అనే దానికి మూల రూపము ‘కా’ అనేవి, నుద్యంతంబగు నగు దాతువు. ఇది క్రియా విశ్లేషణ నిష్పాదకంగా తెలుగు వాడుతారు. మెల్లగా చల్లగా మొదల యినవి ఉదాహరణములు. ఈ నుజ్యంతం వినాపై చేరింది. ఈ కవుల ప్రయోగంలో. దీన్ని విశ్లేంచి ప్రయోగించిన ఘనత విశ్వనాథకు దక్కింది. ఈ వినాను వాడితే తృతీయ లేదా ద్వితీయ లేదా పంచమి విభక్తులు రావాలని సంస్కృత వ్యాకరణ నియమము. ‘పృథగ్విన్వా’ నానాబ్రస్తృతీ యాన్య తరస్యాం ఆష్టాధ్యాయ 2-3-32. ఆ సూత్రం ఈ రాము వినా [బాలకాండ - 154 రామాయణ కల్పవృక్షం] అనే ప్రయోగంలో ద్వితీయా విభక్తి గలదు. రాము వినాని మేషమును మనజాలను [కల్పవృక్ష. అభిషేక ఖండ 217 221]. అనునది గూడ ద్వితీయాంతమున ప్రయోగించినందుల కుపకరించే రూపమే. నిన్ను వినా ఘటిల్లునె [బాలకాండ 151], వినాతో యోగ మున్నందున తృతీయ విభక్తిని వాడుక చేయుటకు రామాయణ కల్పవృక్షం

అయోధ్యాకాండ-అనసూయ ఖాండలోని 100 పద్యంలో గల నీచేతి వినా గరిక పోచైన గదలదు, అనే ప్రయోగం ఉదాహరణ. ఈ అవ్యయం వాడినవాడు న పంచమీ విభక్తి వాడుక చేసినట్లు చెప్పటానికి తగిన ఉదాహరణం గానరాలేదు.

ఇంతేగాక ఈ అవ్యయాన్ని నజ్ తత్పురుష సమాజంలో ఏర్పడే రూపాన్ని [న, వినా] 'అవినా' గల్పించి దానికి స్థితిని పరంగా చేర్చి 'అవినాస్థితి' అనే రూపాన్ని కవి [అయోధ్య - అన సూయ ఖండ 262] ప్రయోగించటం గుర్తింపదగిన యంశము. వినా కృత రాజ్యం [మారీచఖండ 131] అనే ప్రయోగంలో వినా అనే అవ్యయం సమాసంలో అద్యవయంగా నిలచి ఉంది. వినాకరించు [పంచపతి 87] అనే ప్రయోగంలో 'వినా' అనేది ఉపసర్గను పోలియున్నది. 'అను' లేక అంగి అనే సందర్భంలో ప్రయోగయోగ్యములు; వారు వినా [రామాయణ కల్పవృక్షం. నిస్సంశయ ఖండము 80] అని వ్యాకరణ ప్రోక్తమయిన విభక్తి విరహితముగ [ప్రథామాంతంలో] ప్రయోగం గూడ ఇందు గలదు.

సంస్కృత సమాసాల్లో సామాన్య విశేష భేదాల త్రిపాథ మికాలు. విశేష సమాసాల్లో పద ప్రాధాన్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని నాలుగు విభాగాలేర్పడినాయి. పూర్వపదం ప్రథానంగా గలిగిన సమాసాన్ని అవ్యయాభావమంటారు. సుబంతాదుల కలయికతో ఏర్పడిన ఈ సమాసం అవ్యయంగా రూపు దాలుస్తుంది. ఈ వర్గానికి చెందిన సమాసాలు క్రియకు విశేషణాలు [Adverbs]గా ప్రయుక్తాలవుతాయి. కల్పవృక్షంలో ఈ విధంగాను ఏర్పడ్డ సంస్కృత సమాసాలను వాడుక చేయుటమే గాక ఈ మార్గంలో క్రొత్త సమాసాలను గల్పించి ప్రయోగించటం గూడ గలదు. 'అజ్ఞా మను స్మృత్య' అనే పదముల కలయిక వలన విష్ణున్నమైనదే 'యథాజ్ఞ' మనే అవ్యయాభావ సమాసము రామాయణ కల్పవృక్షం బాలకాండలోని ౧౩

పద్యంలో ఈ ప్రయోగం గలదు. సభార్యం [కల్పవృక్ష-బాల-195] అనే అవ్యయి భావ సమాసమునకు విగ్రహము 'భార్యయా సహ' అనిగావచ్చు. అశ్చర్య-భక్తి. భయ-శ్రద్ధాభిస్యహ, అనే విగ్రహాన్ని సంగ్రహించి నందున ఏర్పడినదే సాశ్చర్య భక్తి భయ శ్రద్ధం [కల్పవృక్ష-బాల-283] అనే సమాసము. అవ్యయి భావము నందు సమసింపు నవయవములు రెండుకు మించిలేవని వరిశీలనము వలన తెలియును. ఈ మహాకవి నాల్గు పదములతో నొక అవ్యయిమును గలిపి పై సమాసమును నిర్మించిన తెలియును. పై నుదాహరించిన సమాసము లన్నియు కవి కల్పితములే గాని సంస్కృత వ్యాకరణ ప్రతిపాదితములు గావు. సంస్కృత సమాస నిర్మాణము నందలి విమర్శమును గుర్తించి పై రీతిని సమాసములను కవి గల్పించి యుండును.

ఈ విధముగ అవ్యయి భావ సమాస నిర్మాణము నందు ప్రత్యేకతను ఎరింగి తన యభిమతానుసారముగ నీ వర్గమునకు చెందు సమాసముల అతివేలముగ నిర్మించి ప్రయోగించిన ఘనత వంగభాషకు గలదు. ఈ యంశము నందు రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ ప్రయోగించిన ఈ క్రింది అవ్యయి భావ సమాసములు గుర్తింపదగును. యదాసాధ్య, యదాసమయ, యథోపయుక్త యథాకర్తవ్య యథాయోగ్య యథాస్థాన మొదలయిన సమాసరూపముల అసంఖ్యాంకముగ రవీంద్రుని రచనల్లో గలవు. పై సమాసము లన్నియు ద్వితీయ ఘటితములే. చతురవయవ ఘటితమైన సాశ్చర్యభక్తి భయ శ్రద్ధం ఇత్యాది వలె బహు పద ఘటితములైన అవ్యయిభావ సమాసములు బెంగాలీ భాషలో ప్రయుక్తములు గాకుండుట గమనింపదగిన యంశము. నిర్మళకం, నిర్మక్షికం మొదలయిన అవ్యయి భావ సమాసముల భావార్థంలో ఏర్పడినట్లు వ్యాకరణము చెప్పి యున్నది. దీనిని సమూహగా తీసుకొని నిష్పక్షికం [రామాయణ కల్పవృక్షము. సమీకరణ ఖండము - 244] అనే సమాసాన్ని గల్పించి ప్రయోగించిన ఘనత విశ్వనాథ కవికి దక్కింది.

తెనిగింపు :-

సంస్కృత సమాసముల నాంధ్రీకరించి ప్రయోగించుట తెలుగు కవుల కనాదిగ ఉన్న ప్రత్యేకత అకుటిక్క, అకుంజనిక అనే విపరణాలకు తెనుగుసేత. నీటి వామి, నిర్వామి అనే నిజంశయము నను తెనిగింపు. అమృతమునకు తెనిగింపే వేల్పుబువ్వ. ఋష్యాశ్రమ మునకు తెనుగే తబసితోలు! ఈ విధంగా సంస్కృతమునందు సహజ ములయిన పద బంధాలకు వికృతి రూపాలు గల్పింప దానవి చదువు వారి దృష్టిని వాటికి మూలమైన సంస్కృత గూఢము పైకివూర్చును. ఆ పరిచయము పల్ల ప్రకృతి తెనుగు రూపము ఉద్దిష్టార్థము ను పూని యుండునని మన కవగతమగును. ఈ సందర్భరమునందు మహా భాష్యకారుడయిన పతంజలి చెప్పిన మాటలను సంతరింపదగును. అవి ప్రథమములయిన శబ్దములే సాధు శబ్దములు వాటి నుంచి గలిగి నవే అపశబ్దములు. అపశబ్దములులే కవి కృతి రూపములు గలగటానికి వక్తలయొక్క శక్తిహీనత తొందరపాటు, శ్రద్ధలేమి[పలుకుటయందు] మొదలైనవి కారణాలు. వికృతి రూపములు లేదా అపశబ్దములను విన్నంతనే శ్రోతకు వికృతి విరహితమయిన శబ్దం [నుశబ్దం] జ్ఞాప కానికి వస్తుంది. వెంటనే దాని యర్థం శ్రోత యొక్క మనోనేత్రంలో స్ఫురిస్తుంది. ఆ స్ఫురణ వికృతి అపశబ్దాని కర్థాన్ని నిర్ణయించటంలో సహకరిస్తుంది. అంటే అపశబ్దములు లేక వికృతి రూపములు అర్థం గావాలంటే శ్రోత ప్రకృతి రూపములను కూలంకషంగా ఎరిగినవాడై ఉండాలి. పైని నిరూపించిన విధంగా తెనిగించిన పద బంధల కర్థం గ్రహించాలంటే శ్రోతకు వానికి మూలమైన సంస్కృత రూపాలతో పరిచయం చాల అవసరం. అంటే మనవారు రచించిన అచ్చ తెనుగు కావ్యాల్లో భాషగానీ ఆంధ్ర నామ సంగ్రహాది నిఘంటువులో గల తెలుగు పదాలు గానీ సంస్కృత పదాల కనువాదులై నందున వాటిని ఆర్థం చేసుకునే శక్తి సంస్కృత భాషా పండితులకే ఉంటుందిగాని సంస్కృతము నేర్వని తెలుగు వారికి ఉండదు. అచ్చ

తెనుగు కావ్యములకు తెలుగువారి మన్ననకు న రాక పోవటానికి ఆప్రక్రియ ఆచారకాలంలో కవుల ఆదరం పొందలేక పోవటం ఈ కారణము వల్లనే యని గ్రహించ నగును. పైన నిరూపించినట్లు పండితైక వేద్యములయిన తెనిగింపు విశ్వనాథ కృత కల్పవృక్షంలో కొన్ని ఉన్నవి. నీరకొండ [హిమాలయ] కల్పవృక్షం. అవతారిక 18, ముయ్యేరు [త్రిపథగా] ప్రస్థాన ఖండ 455, కోరుకుల చెట్టు [కల్ప వృక్ష] పాదూఖండము 179, నడిమింటన్ [గగనమధ్యము] పూర్వ రాత్ర ఖండము 375 మొదలయినవి.

సంస్కృత సిద్ధ సమాసము లందలి పదములకు తెనుగు లేదా సంస్కృత పదాంతరములతో గల్పించుట తెలుగు కవుల కనూ చానమైన యాచారం. పద వినియాత్మకము వికారమున కాకర మైన ఈ సమాసములు మూల రూపములను [సాధురూపములను] మన మనస్సునకు స్ఫురింపజేయును. దాని ఆవికార లేక [అపశబ్దముల అర్థ ధీహేతువులగుచున్నవని మనము తలంపనగును.

సరః ప్రభవాస్తుని (నూర్క) వంశము	బాలకాండ	6
సరయూ ఝరము (నది)	బాలకాండ	21
హయ (అశ్వ) మేధము	బాలకాండ	23
ఋష్యవిషాణ (శృంగ) మౌళిని	బాలకాండ	54
తురగ (అశ్వ) మేధము	బాలకాండ	62
ఘటోద్భవుడు (కుంభ సంభవ)	దశ్వేర్ష	281
సుధాహారుక (అమృతాశనులు)	జటాయువ	282
తుదాపాడశ్మ (ఇంద్రనీలమణి) కచ	శబరి	1:3
హిమగ్రావ రాజు (హిమ వంతుడు)	నూపుర	244
రక్షోలు లాయక్ష్మా భర్త (మహిషాసుర)	నూపుర	272
త్రియామాచర (రాత్రించర)	సంశయఖండ	96

నాశీక గర్భాండము (బహ్మండము)	నిస్సంశయ	377
కుంభ సూతి (షటు సంభవ)	నిస్సంశయ	386

పై వానిలో కుంభసూత, ఋష్యశ్చంద్ర మొదలయినవి వ్యక్తి సామములు. ఇందును వద వినియమము గుర్తింప దగిన యంశము.

మనుజులలో పులి [రామాయణ కల్ప వృక్ష. అభిషేక.292] అనేదొక విచిత్రమైన పదబంధము. ఇందులో పూర్వపదాంతంలో గల 'లో' అనే స్రస్త్వయం నిర్ధారణ షష్ఠి విభక్తిలో వస్తుంది. నిర్ధారణ షష్ఠికి లోపల ఉ పల్లకంబగు. బాల వ్యాకరణము-కారక - 16 అనే సూత్రం ఈ సందర్భంలో అను సంధింపదగిన వ్యాకరణాంశము. ఈ పదబంధానికి మూలము 'పురుష వ్యాఘ్ర' అనేది, ఉపమానోప మేయభావము ఆధారమగు ఏర్పడినదీ సంస్కృత సమాసము. అష్టా ధ్యాయితో మొదటి పాదంలోని క్రింద సూత్రవయిన ఉపమితం వ్యాఘ్రాదిభిః సామాన్యా స్రయోగే. అనే సూత్రం ఈ సమాస విధాయకమయిన సూత్రం. ఉపమానోపమేయములు సాదృశ్య వాచకము ఈ వర్గానికి చెందిన సమాసాలకు అర్థం వివరించే సందర్భంలో గన్పించే విగ్రహ వాక్యంలో కనబడుతాయి. పురుషః వ్యాఘ్రః ఇవ, అనేనీ పదములు. చంద్ర శార్దులనా గాద్యాః పరే శ్రేష్ఠత్వ గోచరాః అనే నిఘంటు పంక్తులీ సందర్భము నందును సంధింప దగినవి. ఇం దులో పురుషుడు ఉపమానము. వ్యాఘ్ర ముపమేయము. ఇవ సా దృశ్య వాచకము. సాధారణ ధర్మమైన శూరాది పదాలకి విగ్రహ దశలో ప్రమేయములేదు. దీన్ని తెనిగిస్తే పులివంటి [పురుష విష యంలో] మనిషి అని అనదగును. కాని ఈ కవి 'మనుజులలో పులి' అని అనువదించారు. అలా అయితే దీనికి పురుషాణాం [నిర్ధారణ షష్ఠి] వ్యాఘ్ర అని సంస్కృతంలో విగ్రహాన్ని గల్పించాలి. అలా అయితే ఈ పద ద్యయం సంస్కృతంలో సమసించదు. దీనికి పాణిని నిర్మించిన - న నిర్ధారణే 2.2.10. అనే సూత్రమే మూలము. అయివా

వ్యాకరణనియమాన్ని అతిక్రమించి కవి ఈ సందర్భంలో తన నిరుంకుశత్వమును నిరూపించుకొనినని తలంచటం సమంజసం.

ద ఘ్న ర్థ కం :-

లోతు అనేది మొల, తొడ మొదలైన తెలుగు పదాలకు పరముగా చేరటం దానివల్ల మొల లోతు మొదలైన పదాలేర్పడం మనకు సుపరిచితం. “లోతు” అనే దానికి సందర్భంలో గల యర్థానికి తుల్యార్థంతో “బంటి, కొలవి” అనే వాటిని రెండింటిని వ్యాకరణం గుర్తించింది. ధఘ్నార్థంబున బంటు. కొలదులగు బాలవ్యాకరణం. తద్ధిత. 27] అనేదీ సందర్భంలో వ్యాకరణం గుర్తించిన సూత్రము. బంటు-కొలది-లోతు మొదలైన తెలుగు పదాలకు సమానార్థకం “దఘ్న” అనే సంస్కృత ప్రత్యయం. ఈ భాషలో ఈ యర్థంలో మరి రెండు ప్రత్యయాలను పాణినీయం గుర్తించింది. ప్రమాణేద్యయ సజ్ దఘ్నచ సూత్రచః అష్టాధ్యాయి 31. 2. 32. ఇందులో ద్వయస మూడమ్ములు గల ప్రత్యయము. దఘ్నమాత్ర అనేవి రెండచ్చుల గలవి. దీనికి [ఇందు జలానికి] తొడలోతు గలదనే యర్థాన్ని తద్ధితాంతం చెబుతుందని దీనికిచ్చిన వృత్తి వివరిస్తుంది. ఊరూ ప్రమాణమస్య అని ఊరు ద్వయ సమనే దాని అర్థాన్ని వివరింప నుద్దిష్టమైన వాక్య తెలియ జేస్తుంది.

రామాయణ కల్పవృక్షంలో తత్కర్త ఈ ‘దఘ్న’ అనే ప్రత్యయాన్ని తదన్యార్థంలో ప్రయోగించాడు. ప్రగాఢ అతివేలము, అత్యంతము అనే అర్థంలో deep అనే మాటను ఆంగ్లంలో వాడటం deep love మిక్కిలి లోతైన అతి వేలమైన అనురాగం అని చెప్పాలి. ఈ ఆంగ్ల పదానికి ఇంచుమించుగ తుల్యార్థంలో ‘దఘ్న’ అనే సంస్కృత ప్రత్యయాన్ని ఈయన వాడుక చేసియుండునని ప్రయోగముల నాధారముగ చేసికొని మనము గ్రహించ నగును.

ఏమి భయంబది ప్రాణ దమ్ముము [మారీచ ఖండము 44] అనే ప్రయోగంలో పా్రిణ దమ్ముమునకు పా్రిణములను వెలికి లాగి వేయనంతటి ఉత్కటము, అతవేలము అయిన భయముని చెప్పనగును. పా్రిణ వాయువు జీవి శరీరంలో ఏ మూల, ఎంతలో ఉన్నవో తెలియదుగాని నిగూఢముగా దాగియున్న ఆ పా్రిణవాయువులకు సంపలనము గలిగించునంత లాతుకి భయము చోచ్చుకుపోయి ప్రకంపనము గలిగించినదని తలంపనగును ముని శాపఖండము 370లోగూడ పా్రిణ దమ్ముము ప్రయిక్తము. బాలకాండలోని 289 పద్యంలో హృదయ దమ్ముమనే ప్రయోగం ఉంది పా్రిణమువలె హృదయము శరీరము నడున్నట్లు అందరంగీకరింతురే గాని వాటిని చూచిన వారెవరును లేరు. అట్టి అమూర్తమైన హృదయములోనికి చోచ్చుకొని పోయినదనే యర్థంలో ఈ విశేష ప్రయోగాన్ని మనం గుర్తించగలము.

ఈ సందర్భంలో మరో విశేష ప్రయోగం “బహస్సాందర్య దమ్ము రసికత” మారీచ ఖండములోని 312 పద్యంలో ఈ ప్రయోగముంది. తాటక రామ లక్ష్మణుల గుణగణములను గూర్చి ఏ మాత్రం ఆలోచించక బాహ్యమయిన శరీరమునకు గల సౌందర్యమును గాంచి నంతనే ముగ్ధమై తన హృదయము నాపురుషులందు లగ్నము గావించినదనే సందర్భం లోనిదీ ప్రయోగం. ఈ యర్థ వంతములగు అంగ వాక్యాంశములనీ ‘దమ్ము’ చెప్పజాలి యున్నది. భాషాంతరము లందలి విశేష భావములను తమ తమ భాషలంధు వ్యక్తము చేయుటకై మనీషాధీ బలముగల కవివంతులు తమకందు బాటులో నున్న పదములు లేక ప్రత్యయములను ఆ విశేషార్థంలో వాడుకు చేసి తమ భాషను సుసంపన్నం చేస్తుంటారనే యంశాన్ని మనమీ విశేష ప్రయోగం వల్ల తెలియ నగును.

హృదయ దమ్ము, బహస్సాందర్య దమ్ము మొదలయిన ప్రయోగాల్లో “దమ్ము” లర్థవంతంగా లేకపోవటం వాఙ్మార్గం కుదర

నందున లక్ష్మార్థమును చెప్పుకున్నట్లు మనమీ సందర్భంలో వాద్యేత రాధాన్ని చెప్పుకోవలసి ఉంటుంది.

పదముల పొందిక అర్థవంతం గాకపోతే లేదా అసహజత పొడ సూపితే దాన్ని “వకోక్తి” యనటం మనకు తెలియనిది గాదు పరిస్తూత పరియోగ విశేషములను వకోక్తి లక్ష్యముగా గుర్తించటం దగ్గును.

విశ్వా రాజు - పంచవటీ ఖండము - 110

ఇదొక విశేష పరియోగం. ‘విశ్వామిత్ర’ అనే సమాసానికి పర్యాయ పద మీరూపము. విశ్వమిత్ర అనే రెండు పదములు సహాసిం చే సందర్భంలో పూర్వ పదాంతంలోని హ్రస్వాస్వానికి దీర్ఘమాదేశ మవుతుందని పాణిన [మిత్రేచర్వ 6. 3. 130] స్పష్టం గావించాడు. విశ్వా+మిత్ర = విశ్వామిత్ర అయినది. కాని పరిపదం అమిత్ర అని భాగింతిపడి పూర్వ పాదాన్ని ‘విశ్వగా’ ఊహించి నడుమ సవర్ణ దీర్ఘ సంధి వచ్చినందున ఈ రూపం వచ్చిందని మనవారు కొంద రూహించారు. ఇది కేవలము భాగింతి మూలకమయిన విభాగము. పూర్వ పదాంత్య స్వరానికి దీర్ఘ మాదేశమగా వచ్చే పద బంధాలను వివరించే సందర్భంలోనిదీ [మిత్రేచర్వ] సూత్రము కృషి+వల = కృషివల, అమర+వతీ=అమరావతీ, శర+వతీ = శరావతీ, పరి+పాక = పరిపాక, వి+కాశ = నీకాశ, అష్ట+పద = అష్టాపద మొదలయిన రూపసాధన కర్మములలోనిది. విశ్వ+మిత్ర = విశ్వామిత్ర అనేది, ఈ సందర్భాన్ని ఈ పదం యొక్క నిజస్వరూపాన్ని గుర్తించకపోగా తప్పుగా విడదీసిన మహా పండితులు పొగిచినకాలమునందే ఉన్నారు. అట్టి వారిలో నొకడు అప్పకవి.... ‘విశ్వామిత్ర’ శబ్దాన్ని అనుచితంగా విభజించినందున పథ్యాక్షరం ‘అ’ [అమిత్ర] కారంగా స్పందించింది. దీనికి ఆకారముతో యతి మైత్రిని పాటించినవాడు

రంగనాథ రామాయణ కర్త ఈయనికి లక్ష్యలక్ష్యతను అప్పకవి ఉభయవశుల్లో నిత్య సమానయతుల్లో గల్పించాడు. లక్ష్యలక్షణ నిర్మాతలలో ఇంతగా నాటుకుపోయిన అపోహను తొలగించాలంటే ఈపదం దీర్ఘాంతమనే యభిప్రాయం పాఠకుల్లో నాటుకుపోవాలి. అందున విశ్వారాజు అనే ప్రయోగాన్ని కవిచేసి యుండును. పదముగ హల్లు నందున దాన్ని అమిత్రవలె ఆ రాజుగ విడదీయ పీలు గానందున ఈ ప్రయోగం విశ్వా + మిత్ర అనే సముచిత విభాగానికి మార్గ దర్శక మవుతుందని విశ్వనాథ నమ్మినందున ఈ ప్రయోగమును గావించి యుండును.

క్రియా పదములు :-

ధాతువుల నుండి వివిధ కాల పురుష వచన బోధక క్రియారూపాలు ఏర్పడుతుంటాయి. అలాంటి ధాతువు లంతమందించు ను గలిగి ఉండటం సాంప్రదాయక వ్యాకరణాట చెబుతున్నాయి. సంస్కృతం ధాతువులకు ఈ యించు చేరుతుంది. కొన్ని కృదంతాలకు గూడ ఇంచు చేరి ధాతువు లేర్పడటం గలదు. శయనించు[శయన + ఇంచు] మొదలయినవి ఉదాహరణములు. 'కమల' అనే సోమంపై ఇంచు చేరినందున ఏర్పడి "కమనించు" అనే రూపాన్ని విశ్వనాథ కవి తన రామాయణ కల్పవృక్షంలో అతని కన్నులు చమరించినచో కమనించుగొడ్డె. [పూర్వరాత్రు ఖండ 324] అనేనందర్భంలో గలదు. "కమనించు" అనేది ఉద్భిష్టమును ప్రస్ఫుటముగ పరితకు తెలియజేయ గాని ఉంది. "శీతనించు" శీతనింపించు నిస్సంశయ ఖరడ 220 ఇత్యాది ధాతువులను గూడ ఈ కవి ప్రయోగించియున్నాడు. భుజి క్రియ [దశవర్ణ 34] వినులీకరించు [దశవర్ణ 420] శ్వశ్రియనం చాడు [గజపుష్పి ఖండ 103]. మొదలయిన విశేష ధాతువుల ప్రయోగ మొకవి కావ్యము నుండు గలదు. శుభము పలుకు, అనే దానిలో శుభమునకు పర్యాయ పదశ్యమయిన శ్రియ సమనేది. పలుకుటకు మారుగ "అడు" అనేదానిక్కడ వాడి యుండటం గమనింప దగ్గను.

ప్రబంధ కాలానికి ముందున్న భాషలో అక్కడక్కడ గాన వచ్చే విశేష్య విశేషణములకు సమానమైన లింగ వచన విభక్తులు గల వాక్యాలు కొన్ని ఈయన రచనలో కనపడతాయి. ప్రభు సుఖాపాదిని రాత్రి [దశవర్ష ఖండము-15] అనే ప్రయోగంలో రాత్రి స్త్రీ లింగమయి నందు న దానికి విశేషణము [ప్రభును ఖాపాదిని] గూడ స్త్రీ లింగమున యుండుట గమ్యార్థము. విశేషమునకు వలెనే విశేషణము గూ ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనము నందే యుండుట తెలియదగిన యంశం.

సంస్కృత భాషామయ వాక్యము నందలి సంబోధన ప్రథమా విభక్త్యంతమునకు తుది యచ్చు హ్రస్వముగనే యుండ వలసిన సందర్భములందు కొందరు తెలుగు కవులు దీర్ఘాంతముగా వాడిరి. ఇట్టి వారిల్లో అగ్రతాంబూలము భాస్కర రామాయ కర్తకు లభిస్తుంది. అతని రామాయణంలో అరణ్యపర్వ - 220 పద్యంలో హా లక్షణా, హతోస్మి అనే దీనందర్భంలో గుర్తించాలి. ఈ దివచన భాగమునందలి చందో నిర్బంధము వల్ల దీర్ఘత్వం వచ్చిందని చెప్పటానికి పీలుగాని దీ రూప విశేషము. సంబోధనలో తుది స్వరం దీర్ఘం తెలుగులోని నియమము. ఈ విధానమునకు విధేయులయనందున ఈ రీతి రూపములు సంస్కృతమునకు న్ముగబాకినవని మనము గ్రహింపవగు. ఇట్టి ప్రయోగము లన్న మయ్య సంకీర్తనములందు కొన్ని గలవు. కందుకూరి రుద్రకవి తన నిరంకుశోపాఖ్యానంలో ఇలాంటి ప్రయోగాలను కొన్నింటిని గావించి యున్నాడు. నాతి ప్రచురమును పొందినము అయిన ఈ పద్ధతిని తిరుపతి వేంకటకవులు పునరుద్ధరించిరి. వీరి నానారాజ సందర్శనంలో సంస్కృతభాషామ వాక్యంలో సంబుధ్యంతము నందలి తుదిస్వరమునకు [తెలుగు మర్యాద ననుసరించి] దీర్ఘత్వమును గల్పించి, హే దేవీ, శాంకరీ మనోహరిణీ మొదలైన ప్రయోగాలను జేసారు. సంస్కృతమునందీ పదములన్ని 'దేవి' ఇత్యాదుల ప్రాస్వాంతములు గనే నిలిచి యుండుట ఆభాషా స్వభావము.

ఈ మార్గమును ఆదరించి మరల పరిశీలన గల్పించిన ఘనత విశ్వనాథ కవికి దక్కినది. ఈతని రామాయణంలోని పాదాఖండం 309 పద్యంలో సకలక్షాపాలక పరమేశా! భుక్త్య, అనే సంస్కృత భాషామయ వాక్యంలో 'పరమేశ' లోని తుది స్వరం దీర్ఘాంతరిగా ఉండటం గమనింపదగిన యంశం.

అతి ప్రాచీనులయిన తెలుగు కవులలోని విశేషములను పునరుద్ధరించుట వానికి ప్రాణప్రతిష్ఠ చేయుటలో విశ్వనాథ కవికి ఉత్సాహ గలదని తోచును.

కారక విశేషములు :-

మన మాతృభాషయైన తెలుగు సుసంపన్నమూ సర్వ సమర్థనని విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారి యభిప్రాయము. రాక్షస స్త్రీల నడుమ ఒదిగి ఒదిగి జీవితమును గడపుచున్న సీతను తనయను భావము వలన జగజ్జనుల కందరకు ముక్తిని గలిగింప దగివ శక్తి గలిగియు అట్టి యవకాశము లభింప నందున దీనావస్థలో నున్నదని చెప్పును. 'నీచ భాషా క్లిశ్య మానావస్థయై జగమ్మ క్షౌక మార్గోపదేశ రాహితమైన దేశభాషముం బోవె' [ఇంద్రజిత ఖండ-309] ఇందులో దేశభాషకు సీతకు రాక్షసస్త్రీలకు నీచభాషలకు పోలిక. అశోకవనంలో ఉన్న సీతకు నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న మనదేశ భాషకు పోలిక. ఈ భాషను సుసంపన్నము శక్తివంతము చేయాలంటే ఇందులో అర్థబోధ కత. భావ ప్రకటనలకు వలయు పదాల వాక్య నిర్మాణరీతులు వృద్ధి చెందాలి. ఆ దృష్టితో వీరు విశిష్ట పదాలను వాడటమేకాక అపూర్వములయిన వాక్య నిర్మాణం గావించాడు. ఈ నిర్మాణం ముందు వింతగాను కొత్తగానూ ఉన్న ప్రయోక్త అయిన కవియొక్క దక్షత వలన జన బాహుళ్యం యొక్క ఆదరణకు పాత్రమై భాషను సుసంపన్న చేస్తుంది.

ఈ కవి క్రొత్తగ ప్రవేశ పెట్టిన వాక్య రీతులు చాలవరకు సంస్కృత వాక్యరీతుల కనుసరణముగా ఉన్నవి. అట్టివానిని క్రింద చూడనగు.

ఆ దేవిహస్తమున గైకొని దశవర్ష 28 తాందేపిం హస్తే గృహేత్వా మునిని పృథక్షిడించి దశవర్షఖండ 180 మునిం ప్రదక్షిణీ కృత్య తపో రక్షతత్ర కవితా వాద్దానులు. దశవర్ష 213. తపో రక్షాయాం...

అనే సంస్కృత సప్తమీ విభక్తి ఏకవచన పత్తయంతానికి బదులు పై పాఠిపదిక అంతంలో 'తత్ర' అనే దాన్ని వాడాడు. ఇది సంస్కృతంలో సప్తమీ విభక్త్యంతమునకు మారుగ వాడుక వేస్తారు. సప్తమ్యాశ్రుల్ 5-3-10 సప్తమీ విభక్తిని లేదా అధికరణ కారకము నీ విశేష సంబంధములను తెలుప ఈ కవి వాడినట్లు ఈ క్రింది ప్రయోగముల మూలమున మనము గ్రహింప గలము.

- నిను పాదంబుల యందునన్ నరికొదన్ జటాయుఖండ 195
- సుగ్రీవిండును రామచంద్రుని పదక్షోణిన్
ప్రమాణ క్రియావ్య గ్రుండు మూపుర ఖండ 293
- నేత్రములన్ జలంబులు ధునిగతి గాగ బలిత్యజించుచున్ ఉషఃఖండ 239
- నీకా యున్న న స్వస్తియా దికా ఖండ 294
- అతని యందీ మీకుగల ప్రత్యయము సంశయ ఖండ 349
- పాదముల యందు నమస్కరించు ప్రస్థాన 6
- సుమంత్రుండు రథంబు నందు యుగ్యములన్ ఘటించె ప్రస్థాన 349
- పాదముల యందు మ్రొక్కి మునిశాప 456
- ధరాపతికి ప్రాణము నందు న రక్ష చేసె కైక పాదూఖండ 406
- తన తమ్ముని రాముడు బాహువులందు గైకొని పాదూఖండ 340
- పైని చూపిన కారకములు తెలుగునకు క్రొత్తగ నున్నవి.

స మా స ము లు :

సంస్కృత సమాసములను తెనిగించుటయే గాక సంస్కృత పద ఘటితములైన సుదీర్ఘములు వినూత్నము లయిన సమాసము లీ కావ్యమునందు బహుళముగ ప్రయుక్తములై యుండుట గుర్తింపదగిన అంశము.

పితృ వాక్యపాలనా నిసీషా మసీషా సనాశనుడు అవతారిక 1

నిసీషా అంటే అగ్రగామి మసీషా అంటే దృఢ సంకల్పమనీ అర్థం. తండ్రి మాటను పాటించాలనే యభిమతంగల వారిలో ప్రథమగణ్యుడయినట్టి కాలమునకు చెందినవాడు. త్రేతా యుగమునకు చెందిన రాముని గుణముల నీ యంశము వివరింప జాలియున్నది.

ఘరట్టోగ్రదంత కనిష్ఠేడన రావమూర్ణిత సభాదామము. నూపుర 314
లాంగూలనల్లు కృతాస్ఫోట విశీర్ణ భిత్తి శకల క్షోదము నూపుర 314

మహాబలవంత డయిన హనుమంతుడు తన తోకను చుట్టుకునే ప్రయత్న చేయగా దానికి తగిలి భేదిల్లిన గోడ నుండి శంకలములు అమితంగా ఉన్నాయని ఈ సమాసానికి ఉద్దిష్టార్థ మనుకోవచ్చును. కేకి కేకోరమణీయ రావలతికా పరిహాసి మనోజ్ఞ షడ్జ మౌర్వీకవము. అనే ఈ సుదీర్ఘ సమాసము గజ పుష్పి ఖండమునందలి 366వ పద్యంలో గలదు.

ఈ క్రింది సమాసములు స్త్రీ వాచకములు

వారాశి పీచీ దృశ [మంజోదరీ] కుంభకర్ణ ఖండము	2
బంభరాయి తనేణి [కైకేయి] నియమపాలన	201
తురాపాడశ్మ కచ [సీత] శబరి ఖండ	143
పుష్పం ధయాంతాలక [కైకేయి] అభిషేక ఖండ	230

బౌద్ధ మతం వ్యాప్తిలో గల కాలంలో పాళీ అనే పాళిక, తం పాళిబల్యాన్ని వహించింది. అనంతర కాలమున ఈ పాళీని

సంస్కృత భాష కతి సన్నిహితముగ చేయాలని తద్భాషా పండితులు కొందరు దృఢ సంకల్పంతో యత్నించారు. వారి ప్రయత్నము వలన పాళీ భాషలో సంస్కృత బహుళత పాళీ పద ధాతువులకు సంస్కృత ప్రత్యయాదులు చేర్చి ప్రయోగించటం ప్రచురమయినది. సంస్కృత భూయిష్ఠమైన పాళీనే తరువాత వారు సంకర సంస్కృతమని పేర్కొనిరి. ఈ భాష బౌద్ధమత ప్రబోధకుల గ్రంథములకు పరిమితము ఏనాడు ఏవర్ణము వారికిని ఇది మాత్ర భాషగా లేదు.

ప్రాకృత భేదమైన పాళీ పదములకు ముఖ్యంగా ధాతువుల కంతంలో సంస్కృత 'శత్వ, [అత్] అనే ప్రత్యయాన్ని గల్పించి వాడుక చేయటం సంకర సంస్కృతంలో ఒక అంశం. ఇందు వల్ల ఏర్పడిన రూపములు నేటి హిందీ భాషయందు గలవు. కహత్, కరత్, కథత్ మొదలయినవి వర్ణమునకు చెందినవి. వీనిలో కహ్ కర్ కథ్ మొదలయినవి హిందీ లేదా పాళీ ధాతువులు.

ఈ విధంగా 'అత్' అనేది 'దర్పణ' అనే నామం తరువాత చేరినందున ఏర్పడే 'దర్పణత్' [నిస్సంశయ ఖండ 308] అనేదాన్ని ఈ కవి వాడియున్నాడు.

భాషా-వాఙ్మయ లేదా తాత్విక దృష్టి గలవారెవ్వరైనను ఈ గ్రంథము నందు తాము నిత్యము మనము చేయు అంశముల మన ఉదాహరణములను తత్సమన్వయమును గుర్తింపగలరు. ఈ దృష్టితో నీ గ్రంథము కల్పవృక్షమను తన నామమును సార్థకము చేయించు కొన జూలియున్నదని నిస్సంశయముగ చెప్పవచ్చును.

అవిచ్ఛిన్న సంప్రదాయార్థి : విశ్వనాథ

౩౬౭ మందేశ్వరరావు

కొంతకాలం సాహిత్య విమర్శలో చారిత్రక దృక్పథ మన్నది ఒకటి ఏర్పడి, కావ్యాలను పరిశీలించేటప్పుడు అది క్రమంగా కవి కాలాదులను నిర్ణయించడం తోపే, కావ్యంలో తత్కాల సమాజ స్థితి గతులు ఎలా కనబడు తున్నాయో చూపడంతోనూ, తృప్తిపడడం వల్ల సాహిత్య వేత్తలలో ఒక అసంతృప్తి ఏర్పడింది. సాహిత్యేతర అంశాలు సాహిత్య విమర్శలో జొరబడు తున్నాయనీ, భావుకతా దారిద్ర్యం, సహృదయ ప్రతిస్పందన దీనిలో లోపిస్తున్నాయనీ దీని మీద వచ్చిన అభియోగం.

గతమున మంచి నిండు కొన్నదనీ, సమకాలీన సామాజిక స్థితి గతుల్ని ఆధారంగా చేసుకొనే రచయిత కావ్య నిర్మాణానికి పూనుకోవాలనీ, మరొక దృక్పథం, సమకాలీన సమాజ ప్రయోజనం ఎంతవరకూ తీరుస్తుందన్న దాన్ని బట్టి, కావ్యం యొక్క మూల్యాన్ని నిర్ణయించాలని వీరి వాదం. గతమును పూర్తిగా విస్మరించాలన్న వాదం పూర్వచరిస్తుల (Futurists) లోనూ, తర్వాత డాడాలలోనూ వికృత రూపాన్ని దాల్చింది. సామాజిక దృక్పథానికి రచయిత నిబద్ధుడై ఉండాలన్న దానికి మార్క్సిస్టు విమర్శ ఒక రకముగా తీవ్ర రూపం.

ఏ దృక్పథమైనా మరీ తీవ్రస్థాయిని చేరుకొనే టప్పుటికి అందులోని గుణాలకన్న దోషాలే ఎక్కువగా పొడ సూపుతాయి. దీని మీద ఒక తిరుగుబాటు వస్తుంది. పై దృక్పథాలు అటువంటి అభిశంసలకే గురి అయ్యాయి.

ఆలోచించగా ఒకానొక కావ్యాన్ని చదివేటప్పుడు ఆ కావ్యం ప్రాయబద్ధ కాలంవల్ల కూడా ఆ కావ్యానికొక అస్తిత్వ మేర్పడు

తుంది. ఆ కావ్యాన్ని ఆ కాలపు చట్రం (frame)లో పెట్టి చూస్తేనే అందులోని కొన్ని అంశాలకు ఔచిత్యం గోచరించి, వాటికి కావ్య త్యాన్ని మనం అంగీకరిస్తాం. మనుచరిత్ర, వసుచరిత్ర, కళాపూర్ణోద్ధయం వంటి కావ్యాలకున్న బలాన్నీ, బలహీనతనీ, అవి పుట్టిన కాలం వాటికి సంతరించి పెడతాయి. అంటే ఆ కావ్యాలను ఆనాటి కాలం నాటివి కనుకనే మనం అనందించడానికి కొంత కారణ మవు తొందన్న మాట.

ఇక ఆ కావ్యాలలో ఏ అంశ అయితే ఆ సమకాలీనమైన స్థితిని దాటి, నేటి వరకూ నిలిచి ఉంటుందో, దేని వల్లనైతే ఆ కావ్యాన్ని అనందించ గలుగుతున్నామో, అది ఆ కావ్యం మనకు అందిచ్చే సాహిత్య పరమైన వారసత్వం. అది కాలం వల్ల తరగడం లేదు; సమాజంలో, నాగరికతలో వచ్చిన మార్పుల వల్ల విరగడం లేదు. ఏ అంశ అయితే ఆ సమకాలీన సామాజికాంశల్ని కూడా అధిగమించి, కాలాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తూన్న జరయు, రుజయు దానిని తాకనశక్యంగా చేస్తున్నదో, ఆ సాహిత్యాంశం నాటినుంచి నేటికి మనకు సంక్రమించిన వారసత్వం—అది సాహిత్య సంప్రదాయం.

కాగా, నన్నయ నుంచి నేటి వరకు ఇంకా ఆలోచిస్తే, వాల్మీకి నుండి నేటి వరకు వచ్చిన ఏ సాహిత్యాంశాలకు సహృదయుడు ప్రతి స్పందిస్తాడో అది సాహిత్య పరమైన సంప్రదాయ మన్న మాట. ఈ సంప్రదాయాన్ని విస్తృత పరచే ప్రయత్నంలో కవులు అటు ఇటు ప్రయాణం చేస్తుంటారు. ఒకడు అలంకారానికి పట్టం కట్టాలను కుంటాడు; ఒకడు రీతి మార్గ ప్రవర్తకు డవుతాడు; ఒకడు ఔచిత్యమే కావ్యానికి జీవగర్భ అని దానిని సాధిస్తాడు. ఇంకొకడు శ్లేషవల్ల మాత్రం కావ్యత్యాన్ని సాధించలేమా అనుకుంటాడు. ఒకడు నూత్న శైలి విన్యాసాన్ని సాధించాలన్న తలపుతో శబ్దాలంకార ప్రీతిని కనపరుస్తాడు. ఈ కవులందరిలోనూ విలక్షణత్వం

ఏది ఉన్నా, దానిని పోషించేది మాత్రం ఆదికవి నుంచీ అవిచ్చిన్నంగా సాగుతున్న కవితాధార అయితేనే వాట్లకు కావ్యత్వం లభిస్తోంది. ఈ విలక్షణత్వం కావ్యత్వాన్ని విస్తృత పరచేదైతే, అది సంప్రదాయానికి బలాన్ని చేకూర్చేదవుతుంది. సంప్రదాయాన్నే విస్తృత పరుస్తుంది. అది కూడా తర్వాతి కవులకు వారసత్వంగా మిగిలిపోతుంది. కాని కవి సాధించ దలచిన వైలక్షణ్యం కనుక బలహీనమైనదైతే, నీరసమైనదైతే, అది వాడిపోయి, సంప్రదాయ పరిధిని విస్తృత పరచ నశక్యమైనదై, విఫలమైన ప్రయోగంగా నిలిచిపోతుంది.

నన్నయ నుంచీ నేటివరకూ కవులు ఛందస్సును వాడుతూనే ఉన్నారు. అయితే కొందరు కవులు అంతకు పూర్వపు కవులు వాడని వృత్తాలను వాడి ఉండవచ్చు. అంతవరకు అది ఛందస్సుకు సంబంధించిన సంప్రదాయాన్ని విస్తృత పరచినట్లే జావించ వచ్చు. మరికొందరు క్రొత్తవృత్తాలనే స్వష్టించుకోవచ్చు. స్థూలంగా ఇదంతా సంప్రదాయాన్ని విస్తృత పరచడం లాగే కనబడినా, వాట్ల ప్రబావం తర్వాత కవుల మీద పడక పోవచ్చు. తెలుగులో 'సీస'మున్నది కనుక, 'వెండి', 'బంగారాన్ని' కూడ సృష్టింప బూను కున్నారు కొక్కొండ వేంకట రత్నం పంతులుగారు, అది వారి మేధా సంగతికి, ప్రయోగ శీలత్వానికి తార్కాణ మవుతున్నాయి కాన్ని తర్వాత తరాల వారు వానిని మరచి పోవడం వల్ల, ఆయన సంప్రదాయాన్ని విస్తృత పరచినట్లు అవలేదు. అలాగే యథాక్రమంగా వెనుకటి ఛందస్సును వాడడానికి మాత్రమే ప్రాముఖ్యమిచ్చే రచనలు ఒకేనొక అచారాన్ని పాటించినట్లు అవుతుంది కాని, సంప్రదాయాన్ని అవగాహన చేసుకొన్నట్లు అవదు. నన్నయ తిక్కన, నాచన సోమన, తెనాలి రామకృష్ణుడు పాటించిన ఛందో నియమాలలో సామ్యం ఉన్నా, వాళ్ళ పద్యాలన్నీ ఒకే మాదిరిగా ఉండవు. నన్నయ పద్యంలోని ధారాశుద్ధి తిక్కనలో కనబడదు. తిక్కన పద్యంలోని నీరంధ్రమైన కూర్పు నన్నయలో కనబడక పోవచ్చు. తెనాలి రామకృష్ణుడు

శబ్దాలను ఏడుకోవడంలోనూ, కూర్చుండంలోనూ వైలక్ష్యాన్ని సాధిస్తాడు. వీనివల్ల వారి కావ్యాలకు విలక్షణమైన రామణీయకత గాని, ఉదాత్తతగాని, వైదగ్ధ్యం కాని సిద్ధిస్తుంది ఈ యీ విధాలుగా ఈ కవులు ఛందస్సును వాడడంలో ఆచార దాస్యానికి పాల్పడకుండా, సంప్రదాయాన్ని ఆచార దాస్య స్థితికి దిగజూర్చకుండా, సంప్రదాయాన్ని పోషించిన వాళ్ళు ఆయారు.

విశ్వనాథ ఆచారానికి దాస్యం చేసినవాడు కాదు; సంప్రదాయార్థి. సంప్రదాయాన్ని విస్తృత పరుస్తూ, ప్రహతం కాని మార్గాన్ని అన్వేషించిన ప్రయోగశీలుడు. విశ్వనాథ కొన్ని పద్యాలు వెనుకటి కవులను జ్ఞప్తికి తెస్తూ తాజా గుణాన్ని కల్గి ఉంటాయి. ఇటువంటి రచన కష్టంకాదు కాని చాలచోట్ల పద్యం చిత్రంగా నడుస్తుంది. “నీ దగు పాలి నేలయును నీవయి యేలికొనంగ రావె! యన్నా?” (అయోధ్య: పాదా: 343) అన్న భరతుని ప్రార్థనను విని, రాముడు ఇలా అంటాడు.

“అడిగెన్ దమ్ముడు, నన్న తానొసగ లేదన్నట్టి వాడన్ మిగి
లెచ్చి రీతిన్ వచియింతి, తీవగుచు వాంఛింపగ, నేదీర్చ, నే
నొడ యందై చననే దదర్శమున, నేడో స్వామ్యమేలేని యొ
క్కెడ, దాతృత్వ పరాక్రమంబునను దుష్కిర్తి వృధా మగుడె”

ఇది సుఖంగా పాడుకోవడానికి అనువైన పద్యం కాదు. ఇందులోని వాక్య నిర్మాణం, వాక్యపు విరుపు, విలక్షణంగా ఉన్నాయి. విస్తృత లేఖనం (Long hand)లో ఉండే దానిని సంక్షిప్త లేఖనం (Short hand) లో చూపుతున్నట్టు ఉంది. అందుచేత పద్యపు తూర్పు బంధురంగా ఉంది. హడావిడిగా పద్యాన్ని చదువుకొని పోవడానికి అవకాశం లేక, క్షణ క్షణానికి అగవలసి వస్తోంది. ఇది అందరూ ఎరిగిన వృత్తమే అయినా, వృత్తగతి మారింది. ఇది పద్యమే అయినా,

వెనుకటి కవుల పద్యం వంటిది కాదిది. పద్య రచనా సంప్రదాయాన్ని విస్తృత పరచడానికి చేసిన యత్నమిది.

విశ్వనాథ ఛందస్సులో కూడా వైవిధ్యాన్ని చూపాడు. విస్మయంతో పడ్డ 'మధ్యాక్కూట' మీదకు కవుల దృష్టిని మళ్ళించాడు క్రొత్త వృత్తాలనూ వాడాడు. వాట్లన్నింటినీ వెనుకటి 'వెండి', 'బంగారం' పద్యాలలాగ-తర్వాతి వారు వాడకపోవచ్చు. కాని ఆ పద్యాలు ఆ ప్రకరణానికి అనువై ఉన్నాయా, అనువై ఉండి వానికి కావ్యత్వ సిద్ధి కల్గుతోందా అని చూచుకోవాలి. బాలకాండలోని కళ్యాణ ఖండంతాన శ్రీరామచంద్రుని గూర్చి నాల్గు 'క్షా హారము' లున్నాయి.

“ఆనందాన్యుడు పరుషంబే నే మాట యనడు తో నాడు
 న్దానే ముందుగ నెవరైనన్ గానీ యితరుల పారుష్య
 స్థా వొక్తుల్ తలప డొగిన్ దానై సర్వశర సు విద్యా పా
 రీణుండయ్య నితరశస్త్రి వ్రాతంబు కప్పికి నగ్గించున్”

ఇది సరమ రమణీయమైన పద్యమే కాదు. ఇది రామాయణ కావ్య కథా సర్వస్వాన్ని ఒడిసి పట్టినట్టుగా ఉంది. రామని చరిత్ర అంతా ఈ పద్యానికి వ్యాఖ్యాన ప్రాయంగా ఉంది. ఈ ఛందస్సును తర్వాత వాళ్ళు వాడక పోవడంవల్ల ఈ పద్యం పాతదైపోదు సహృదయుడి పద్యానికి ప్రతిస్పందిస్తూన్నంత కాలం, దీనిలోని అకర్షణ తరిగిపోదు.

కాగా, విశ్వనాథ ఛందో బద్ధమైన కవితను వ్రాయడం వల్లనే సంప్రదాయాన్ని పోషించిన వాడు కాలేదు. అతడు తీర్చిన పద్యశైలి నూత్నమైనది, సాంద్రమైనది, అనితర సాధ్యమైనది. సంప్రదాయాన్ని పోషించిన కొంగ్రొత్త వ్యాఖ్యాన రూపంగా నిలిచేది.

అయితే సంప్రదాయాన్ని కేవలం ఛందస్సుకే పరిమితంచేస్తే అది మరీ సంకుచిత పరిధి అవుతుంది. సంప్రదాయం అంతకన్న విస్తృతమైంది. సంప్రదాయంలో ఇతరమైన సాహిత్యాంశలూ ఉంటాయి. సంప్రదాయం సంస్కృతీ పరమైనదీ అవుతుంది సంప్రదాయానికి ఆధ్యాత్మిక భూమిక ఉంటుంది. ఇన్నింటా విశ్వనాథ తాను సంప్రదాయార్థినని చెప్పుకొన్నాడు.

సాహిత్య పరమైన మరొక అంశం అలంకారం. అలంకారాన్ని వాడడం, అందులో ఉపమానాన్ని ఉపయోగించడం అదికవినుంచి నేటివరకూ వస్తూన్న సంప్రదాయమే. అయితే చాలామందిలో ఉపమాన ద్రవ్యసంచయ మంతా వెనుకటిదే. దానికి మెరుగు పెట్టుడమే చాలామందికి తెలియదు; దానిని దాటి పోవడానికి అశక్తులవుతారు. విశ్వనాథ అలంకార నిర్వహణలో క్రొత్త చిత్రాలను సృష్టిస్తాడు. సీతను రావణుడెత్తుకొని పోతున్నాడు. సీత ఆక్రోశం చేస్తుంది. ఇచ్చట బాల తరు సంతానములతోనూ, హరిణ శాబకములతోనూ, వన దేవతలతోనూ, తన్ను “పదిపుట్టె లొక్కచో గనపించెడు శృశాన భూతు డెవ్వడో బలత్కారాపహరణము చేసెనని చెప్పడీ బిడ్డలారా!” అంటుంది సీత. అప్పుడు మింటు గిరిగింతలు పెట్టి దక్షిణాభిముఖంగా పోయే రావణుని రథం మీద నున్న సీతకు గోదావరీ నది కనబడింది. ఆ నదీమతల్లి ఎంత బాధపడిందో, బిడ్డకింత ఆపద వచ్చిందని!

“తన బిడ్డను దన్ను కొని మింటుబోవు గృధము గుర్తు పెట్టుకొని నేలమీద బరువెత్తు మహా భుజంగివోలె” గోదావరీ కనిపించిందట.

అసలు విశ్వనాథ వట్టి సంప్రదాయార్థి మాత్రమే కాదు, “సర్వ ధర్మ మూల బీజంబుగ అవిచ్ఛిన్న సంప్రదాయార్థి” అది కథను ఎన్నుకోవడంలోనూ, దానిని నిర్వహించడంలోనూ, అందులో ధర్మానికి ప్రతీకగా, ధర్మ సస్థాపనార్థం అవతరించిన రాముని కథను చెప్పడంతోనూ ఆగిపోలేదు; విశ్వనాథ ధర్మాభినివేశం

అలంకారాలను వాడడంలో కూడా వ్యక్తమవుతుంది అయోధ్యను వర్ణించిన సుమంత్రుడు “ధర్మాను బంధ్యద్భుతో త్రైక్షల” నే వాడాడట! యజ్ఞ సమయమందలి మహానసంలోని ద్రవ్యములు అన్న పురాసులుంటాయి, సూపరాసులుంటాయి, అప్పడాలు ఉంటాయి అని అంటే అది వట్టి నీరసమైన వార్త. కాని విశ్వనాథునికి అదంతా “రాఘవుల యిలవేల్పు శ్రీరంగనాథ ప్రభువు పవళింపు సేవకై భద్రపరచి నట్టి సంభారము”లా గోచరించినదట! అందుకే.

“అన్నంపురాసులు చిన్న తోమా, తెల
కై సన్నజాజులు పోసినట్లు
సన్న ఖర్జూరపు, జాపలపై సూప
రాసులు గంధమ్ము తీసినట్లు”

కనపడ్డాయట! ఇవి వట్టి ఉపమావాలు కావు; వీని వెనుక ఒక భక్తి భావం, తాను కూర్చుకున్న ఈ కవితాసంభారాన్ని ప్రభువు నైవేద్య మిచ్చే మన స్థితి, ఆవిష్కృత మవుతున్నాయి.

హనుమ రామలక్ష్మణులను భుజలమీద ఎక్కించుకొని సుగ్రీవుని వద్దకు తీసుకొని వచ్చేటప్పుడు

“సరగ నాగ్నేయమునకు నీశాన్యమునకు
వ్యాప్తమైన మహేంద్ర చాపంబు కొనల
వరుణ పర్జన్య లధివసింప నయినట్లు
లన్న దమ్ములు బుజముల నధివసించి

నారట. అలంకార నిర్వహణలో వస్తువుకు రామణీయకతను సాధించడంతో పాటు ఉదాత్తతనుకూడ సాధించడానికి అనుకూలమైన ఉపమాన సామగ్రిని సర్వత్ర కూర్చుకుంటాడు విశ్వనాథ. సుమంత్రుని రథముమీద జానకిదేవి

“త్రయ్యధ్వమున స్వరితాను దాత్రములచే
 దీపించెడు నుదాత్తదీధితి వలె,
 నత్వరజోగుణ సంగసేవితంబైన
 లీన తమోగుణరేఖవోలె
 నీశాన్య మాగ్నేయ మిలుదెసెన్ బలిసిన
 ప్రాచీ దిశా కాంతి భరము వోలె
 నాది వరాహ దంష్ట్రాగ్ర శేషాహి ఫ
 ణాగ్ర భూషిత వసుంధరయు బోలె
 హృషిత నారద తుంబుతు ఋషివిపంచి
 కా సమాభిషేవిత సామగాన విద్య”

వలెనున్నదట!

ఇక పద్మం కూర్చునుంచి, అలంకారం నుంచి, వర్ణనల దగ్గరకు వెడితే అదొక అద్భుత డర్శనంలా కనబడుతుంది. కల్ప వృక్షంలో అనేక చోట్ల సూర్యోదయ సూర్యాస్తమయాది వర్ణనలున్నాయి. అవి ఎక్కడ కక్కడ క్రొత్తగా కనబడతాయి. అయితే మహాకావ్యమైన కల్పవృక్షంలోని వర్ణనలలో ఒక వైశిష్ట్యం ఉంది. ఈ వర్ణనల వెనుక కథ కూడా కనబడుతుంది. కిష్కింధా కాండ ఇట్టి వర్ణనలకు మంచి అవకాశాన్నిస్తుంది. అక్కడ ఉన్న చరాచర జగత్తు అంతా రాముని స్థితిని ప్రతిఫలిస్తూనే ఉంటుంది. సూపురఖండ ప్రాచారం భం కనబడే అడవి అంతా రాముని “దైన్య ధైర్య రమణీయ” స్థితికి అద్దం పడుతుంది. ఒక చెట్టుకు అల్లుకొని ఉన్న తీవను ఒకగాలి పెళ్ల దూరంగా విసిరివేసింది కాని అది రామునకు అలా కనబడదు. ఆ గాలి పెళ్లలో తనకు సీతావియోగాన్ని కల్పించిన రావణుడే కనిపిస్తాడు.

“ఆ చెట్టున కా తీవకు
 రాచి పెనంగొనిన ప్రణయ రాగము కలుగన్
 పిచీ దక్షిణ వాయువు
 త్రోచెన్ మృదువల్లి దూర దూరంబులకున్”

శరత్తులో పృథీక్షా భావ తీవ్రములైన రాముని కన్నులకు కనబడే లోకమంతా సీతనే జ్ఞప్తికి తెస్తుంది. అక్కడ తేటికాంతలు గీళ్ళతురలు గీతికల నాలపిస్తూ పతులకు కుసుమ పాత్రలలో తేనెలను నింపి ఇస్తున్నారు! అయ్యయ్యా!

“మత్సరిచర్యా మహోబ్ధి మహిజాత మైథి లేశ్వరుని
సత్పుత్రీ నా సేవలెల్ల పట్టదీ సదృశ చేసెడిని
హృత్పుట స్థిత మధుకుల్లు యెంతయేనీ ప్రేమ మీఱ
మత్సరాకృత కర్మనిట్లు మహిజాత మాయమై పోయె!”

సీతారాముల వియోగం సాధారణమైన వియోగం కాదు. లోకాన్నంతనీ రామునకు సీతామ్యయంగా చేసింది. ఆ వియోగం సీతకు లోకమంతా రామ మయంగా కనబడింది. అశోకవనంలోని సీతకు

“తరుణ స్నిగ్ధ పయోద గర్భ తనుతన్ వార్హాకిలల్, నామ సుందర పూర్వాక్షర లోప సంస్ఫురణ చేతం జిల్కలున్, దా మొదల్ సరి వ్యత్యస్తముగా మరాళములు, పింఛ వ్యక్త నేత్రాంశు సంభరమై కేకులు, నయ్యశోకమున రామత్వం బె దీపింపగా.”

ఈ పద్యంలో చిత్రమేమంటే కోకిలలు, చిలకలు, మరాళములు, నెమళ్ళు విరహోద్దీపకములు. ఈ సామగ్రినే అధారంగా చేసుకొని వానియందు రామత్వమును ప్రకాశింప చేయడంలో విశ్వనాథులంకారిక మర్యాదను గౌరవించే శిల్పిగా దర్శన మిస్తున్నాడు.

సీతారాములు ఒకరి కొకరు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు వారు సాధారణ దంపతుల లాగే కనపడతారు. ఏదో ఒక దానికి మాట పట్టింపు వస్తూనే ఉంటుంది. అంటే పైపై పొరల్లో వారి అనురాగ మెట్టిదో మనకు తెలియదన్న మాట.

అలంకారికుల విశ్లేషణలో ప్రణయ భావం మూడు విధాలుగా ఉంటుందట. ఒకటి ‘కుసుంభ’ రాగము. ఇది పైకి మాత్రమే

కవిస్తుంది. తర్వాత తర్వాత తొలగిపోతుంది, ఆ తొలగిపోవడం వైరాగ్యం వల్ల, ఫలితం జ్ఞానప్రాప్తి కర్థసు దేశహుతుల రాగం దీనికి ఉదాహరణ. మరొకటి 'మంజిష్ఠ' రాగము, ఇది పైకి గాఢంగా ఉంటుంది; హృదయంలో కూడా అంత ఘనస్థంగా ఉంటుంది, దీనికి నలదమయంతుల, ఇందు మత్యజుల రాగములు ఉదాహరణములు. ఇక మూడవది 'నీలి' రాగము ఇది పైకి కనిపించదు, కాని మనోగతమై శాశ్వతంగా ఉంటుంది. దీనికి సీతారాముల ప్రణయం పరమోదాహరణము. బాలకాండలో ఒక చోట రాముడు "ఐన దానికి మఱియును గానిదాని కేలికతనాన జిల్ల కజ్జలు పెంచి, సీతకేడ్పులు "పర్యంతము అవుతుంది; చివర "ప్రభువు ప్రకటించు గాఢానురాగ మవః!"

ఇది లోకానికి కనపడే సీతారాముల దాంపత్యంలోని చిటి పొటి కలహాలు; కాని, నిజానికి "జనకజా రఘురాములు దివ్యకాములు"

"సీతయు రామచంద్రుడును జేతములందు యుగాలు కల్పముల్ నాతియు బూరుమందుగ ననంతర దంపతి భావ యాపనా వ్యాతత సంస్మృతి ప్రథము లైనటు లాత్మ దలంచుచుందు రా సీతకు రామచంద్రునకు జేతము లందలి ప్రేమ యెట్టిదో!"

ఇవి భారతీయ దాంపత్య భావానికి మహోత్కృష్టమైన సంప్రదాయ దర్శనం.

అయితే సీతారాముల దాంపత్యంలో రాగమెంత ఉన్నదో వైరాగ్య భావం కూడా అంతే ఉంది. రాముడు బాలకాండలోనే ఈ వైరాగ్య భావాన్ని పెంచుకొన్నాడు. ఇదే రాముని ప్రేమను మెరుగు పరుస్తుంది. ఇంతటి వైరాగ్యాన్ని ఆతడు పెంచుకోబట్టి సీతా వియోగాన్ని సహించగలిగి, లోకాపకారకమైన రావణ వధను చేయ సమర్థుడయ్యాడు.

రామాయణం కేవలము కావ్యమేకాదు. సంప్రదాయ బుద్ధి ఉన్న వానికి అందులో అనేకమైన ఆధ్యాత్మికాది రహస్యములున్నట్లు తోస్తుంది. ఆ రహస్యాలను కవి ప్రత్యక్షంగా చెప్పడు. అవన్నీ కథలో కలిగి ఉంటాయి; శిల్పములో అంతర్భూతమై ఉంటాయి; బహుర్థకమైన శబ్దాలలో మరుగునపడి ఉంటాయి. రామాయణంలోని తాత్త్విక విశేషాలను వివరిస్తూ విశ్వనాథ 'నా రాముడు' అన్న గ్రంథాన్ని వ్రాసాడు. అందులో రాముని గూర్చి 'ఆనందమయుడు', 'ఆనందమూర్తి', 'అవతారమూర్తి', 'బాలరాముడు' 'కోదండరాముడు' 'అయోధ్యారాముడు', 'దశరథరాముడు', 'జానకీరాముడు', 'రఘురాముడు', 'అత్మారాముడు' అన్న పది శీర్షికలలో చర్చిస్తూ, రామాయణంలోని సీతారాముల తత్త్వాన్ని వివరించాడు. ఈ తాత్త్విక భూమికతో కల్పవృక్షాన్ని చదివితే అదొక ఆధ్యాత్మిక గ్రంథమై, విశ్వనాథ "సర్వధర్మ మూల బీజంబుగ నవిచ్ఛిన్న సంప్రదాయార్థి" ఎలా అయ్యాడో విస్మయంగా తెలుస్తుంది.

హనుమంతుడు లంకలో సీతకోసం వెదుకుతున్నాడు. అశోక వనంలో ఆమె కనపడింది. ఆమె సీతయే అన్న నిశ్చయానికి వచ్చేటప్పుడు హనుమంతుడు

“ఈ యమ ముఖాబ్జముననే

వో యధ్యాత్మిక మహన్ను లాదిత జ్యోత్సాన్ని

ప్రప్రాయముగ నుచికి వచ్చెడు

నీ యమ జానకియే సంశయేతర ఫణిలిన్”

అకుకున్నాడట. ఈ “ఆధ్యాత్మిక మహన్ను” ప్రసక్తి తేవడానికి కారణం సీత వేదములయొక్క తత్త్వము అని ధ్వనింపచేయడానికి, ఈమె వేదముల తత్త్వమే గాక శక్తి స్వరూపిణి. కనుక “ఈమె లక్ష్మీ సరస్వతుల వంటిదికాదు, ఎక్కువ భాగము పార్వతివంటిది. శక్తి

వంటిది". ఇది రావణునకూ తెలుసు. అందుకే అరణ్యకాండలో సీతను రాక్షస స్త్రీలకు అప్పచెప్పతూ రావణుడు ఇలా అంటాడు.

“యనితర దృశ్యమాన జగదాభరణాకృతి, వెండికొండ యె
త్తిన సమయంబునన్ గినుక తేసిన యెఱ్ఱుని కెంపు కన్నులం
ద నరిన దేవి వచ్చె, సముదారత భక్తి భజింపగా వలెన్”

ఏ స్వామి కోసమైతే కుత్తకలను కోసి ఇచ్చాడో, ఆ స్వామికి ఈమె సీమంతిని అని తెలుసుకొని, భక్తిశ్రద్ధలతో ఆమెకు శాక్షసాంగ నలు పరిచర్య చేయాలంటాడు రావణుడు. ఆ తత్వాన్ని మనకు జప్తికి తేవడానికి కవి సుందరకాండలో

“జానకీదేవి దక్షిణ పార్శ్వం బశోకంబు బొదకానించి యర్ధ
సారీశ్వరి వోలె బరమ శివాకారమై” నిలుచున్న దంటాడు

మరి రావణుడూ తక్కువవాడు కాదు. వాడు “సర్వవేదార్థ పరిజ్ఞాత” వాడికి అదొక ఆహంకారం. అందుకే సీతతో ఏమంటున్నాడో వినండి

“నన్నున్ మించినవాడు పండితు డనంతన్ లేడు వేదార్థముల్
నన్నున్ సుంతయు మించి లేవవి నెలంతా? నేను వేదోక్తు లి
వ్వన్నివ్వన్ని యటంచు లెక్కయిడితిన్!”

అంతటివాడు కనుకనే వానికొక దుష్టమైన కోరిక కలిగింది, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులలో రాముడు బ్రహ్మయు, శివుడును కాదని తెలుసును. ఇక మిగిలినది విష్ణువు. అందుచేత రాముడు విష్ణువైన సీత లడ్డీయే. “ఆ లడ్డీని వీడు గ్రహించినచో రాముడు విష్ణువుకాడు. రాముని విష్ణుత్వము పోవును. అప్పుడు తాను మహావిష్ణువగును. ఇది వాని కోరిక”. అందుకే సీతాపహరణం చేసాడు కాని రాముని గురించి వాని మనసులోని సంశయ మెన్ని విధాలుగా రూపుకట్టిందో,

ఆ సంశయ మెన్ని విధాలుగా తీరడానికి రాముడవకాశ మిచ్చినా, మోహం క్రమ్మడంవల్ల రావణునికి సంశయం ఎలాతీరలేదో, వివరించే కథ యుద్ధకాండలోని సంశయ ఖండం నుంచి నిస్సంశయ ఖండం వరకూ నడచిన కథ.

కాని రావణుడు “పరమ శివభక్తుడు. శాక్తేయుడు. సర్వ వేదార్థ పరిజ్ఞాత. అంతటి పానిని వధించుట సులభముకాదు. అందు చేత ఇద్దరును (సీతయు, రాముడును) కలిసి వచ్చిరి..... శక్తి యొక్కయు వేదతత్త్వము యొక్కయు సాహాయ్యము రామునకు కలిగి తీరవలయును”. ఇంతటి తత్వాన్ని నిక్షేపిస్తూ విశ్వనాథ కల్ప వృక్షాన్ని వ్రాసాడు.

ఇక లౌకిక దృష్టినుంచి చూస్తే కల్పవృక్షం నేటి మానవుని గురించి చెపుతుంది.

మానవుణ్ణి గురించి సాధారణంగా సాహిత్యంలో రెండు విధాలుగా అభిప్రాయాలు కనబడతాయి. మానవుడే మహాన్నతుడనీ, అతడు ఎంత ఎత్తుకైనా ఎగరకలడనీ, అతడు ఈ లోకాన్నే గాక లోకాంతరాలను కూడా బాహువుల పట్టగలడనీ-ఒక దృక్పథం. దీనికి మౌలికంగా ఉన్నది కాల्పనిక (Romantic) దృక్పథం. మానవుని పెరుగుదలకు కొన్ని అవధులున్నాయనీ, ఆ పరిమితులలోనే అతడు తన జీవితాన్ని సుసంపన్నం చేసుకొనేందుకు, తృప్తిని సాధించేందుకు అవకాశం ఉంటుందని కొందరు భావిస్తారు. ఇది సంప్రదాయక (Classical) దృక్పథం కాల्పనిక దృక్పథంలో మానవుడే దేవుడవగ్గితే, సంప్రదాయ దృక్పథంలో దేవుడే మానవ జీవితాని కొక లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి. ధర్మాన్ని సంస్థాపించడానికి, మానవునిగా అవతరిస్తాడు. సంప్రదాయ వాది మానవుని పరిమితుల్ని, అతని విజయాల్ని కూడా అర్థం చేసుకుంటూనే, అతని పరిమితులలో ధర్మ బద్ధంగా అతడెలా ప్రవర్తించాలో విశదీకరిస్తాడు.

అధర్మ పరివృత్తి వల్లనే ఇంతటి రావణుడు, సీతాపహరణం జరిగినప్పటి నుంచి అవ్యవస్థిత చిత్తుడయ్యాడు. ఇంత వైభవమున్నా ఇంతటి భోగమున్నా అతని మనసుకు శాంతిలేదు. మనసున ఏదో సంశయం, ఆ సంశయం తీరదు. ఆ సంశయానికి మూలంగా ఉన్నది వానిలోని ధర్మం, నాస్తికత; సంశయ నివారణకోసం తన సైన్యాన్ని మంత్రుల్ని, హితుల్ని, సోదరులను, అందరినీ పోగొట్టుకున్నాడు. తుదకు తనకూ మరణమే సిద్ధించింది.

ఈ రావణుని కథ ఆధునిక మానవునకు - సర్వభోగాలూ, లోకాంతరాలూ అందుబాటులో ఉన్న ఆధునిక మానవునకు - ఒక హెచ్చరిక.

మరి రాముడూ, లక్ష్మణుడూ, హనుమంతుడూ కూడా మహా శక్తిమంతులే. హనుమకు స్వస్వరూప జ్ఞానం కల్గి, తాను పయోధిని లంఘించగలనని అంటూ, సా జవమున్ బలంబును మనస్సునకందవు.

రామునికి సర్వలోకములు, సర్వభూతములు, ఆయన అదుపు ఆజ్ఞలలోనివే. సీతాపహరణం జరగగానే మొదట రాముడు బెంగటిల్లి పోయాడు, ఎంత వెదకినా ఆమె జాడ తెలియక పోయేటప్పటి క్రుద్ధుడైపోయాడు.

“అన్నా లక్ష్మణ! నే నెవండనవి పీ రన్కొందురో! మిన్నునున్ మన్నేకంబుగ జేసి వారినిధులున్ జ్ఞాభృత్తులున్ వాపీనుల్ మన్నా రాచ మహాగ్ని సంజిత ధుమ్మాచ్ఛన్న రోదోంతరా సన్నాదిధ్వంబుగ స్పృష్టికిం జివర, విస్పష్టంగా గూర్చెదన్.”

నిటలమందు రుద్రుల కనీనికలందు లయాగ్నులతో కట కటలాడే స్వామిని చూసేసరికి, సమస్త భూతములు, సమస్త లోక ముల హడలిపోయాయి. అప్పుడాతని శాంతిని చేయ గల్గినవాడు లక్ష్మణు డొక్కడే: “అల్పులు నిత్యమూ చేతనైన దగు సంహారాన్ని చేస్తూ ఉంటారు; మరి నీవో సమస్త ధాత్రీకి శరణ్యమవు;

“నే నుంటిని ఋషులుండిరి
నానా వన పర్వతములు నానా జలధుల్
పూని వెదక డము, ఘోర న
దీ నిష్కండములు గుహలు దీర్ఘ ముఖంబుల్”

శ్రీరామచంద్రుండు సౌమిత్రయొక్క భక్తి పరిచయ తర్క చమత్కార
కార్య నిర్వాహకత్వములకు లొంగియు గోపమ్ము విడువక ధను
ష్పాణియై—

మరి దారి తీయుము!” అన్నాడట!

రావణుడైతే లోక సంహార సమర్థములైన అస్త్రాలు చేత
నుంటే, లోకాల్ని తగుల పెట్టడానికి కాని, వాని సాయంతో అధర్మ
వృత్తికి పాల్పడడానికి కాని జంకడు. రామునికి అట్టి అస్త్రాలూ, అం
తకు మించినవి ఉన్నా, వాట్లన్నీంటినీ లోక రక్షణార్థమే, ధర్మాన్ని
ప్రతిష్ఠించడానికే ఉపయోగిస్తాడు.

మానవుడు సాధించిన విజయాలకు విశ్వనాథ అబ్బుర
పడతాడు. కాని ఈ విజయాలు మానవునిలోని ఆస్తిక భావాన్ని పెం
పొందించాలి; ధర్మాన్ని పరిరక్షించాలన్న అభినివేశం అతనికి గల్గిం
చాలి ధర్మం పక్షాన నిలబడి పోరాడేటట్టు చేయాలి అంటాడు విశ్వ
నాథ. రావణునిలా అహంకారాన్ని, గర్వాన్ని పెంచుకొని సంశయ
గ్రస్తుడయితే మానవుని కథ పెద్ద విషాద గాథ అవుతుంది. కాని సం
ప్రదాయ వాది కనుక విశ్వనాథ రాముడు మానవునిగానే జన్మిస్తా
డనీ, మానవునిలోనే రాముడు సాక్షాత్కరిస్తాడనీ సృష్టిస్తాడని
ధర్మాన్ని మూలకందంగా చేసుకొన్న అవిచ్ఛిన్న సంప్రదాయార్థి
ఎప్పుడూ లోకానికి ఆశాజ్యోతిసే వెలిగిస్తాడు.

విశ్వనాథ అదే పనిని చేసాడు. అందులకే అవిచ్ఛిన్న
సంప్రదాయార్థి అయ్యారు.

కల్పవృక్షము - అవతారిక

డాక్టరు వేదుల కామేశ్వరరావు
మేజర్ రిసెర్చ్ ప్రోజెక్టు (యు. జి. సి.)

శ్రీమంజూషిక భక్తరక్షణ కళా శ్రీచంచు వానంద వ
శ్రీ మంజు ప్రసవంబు చిద్రగన ప్రాలేయాంశువున్ మోక్ష ల
క్ష్మీ మాణిక్య వినూత్న మేఖల కటాక్షీభూత నీహార రుక్
శ్రీ మంతంబయి పొల్చు వెల్లు నొకడే సేవింతు విశ్వేశ్వరా!

ఇది శ్రీ విశ్వనాథవారి శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షము అవతారికలో ప్రప్రథమ పద్యం కృత్యాది. ఈ పద్యమంతా సంస్కృత శబ్ద ప్రచురంగా సాగింది. ఈ పద్యమే కాదు. ఈ మహాకావ్యంలో పలు పద్యాల తీరు ఇలాగే ఉంటుంది. శ్రీ విశ్వనాథ వారు గీర్వాణాంధ్ర గిరా దురంధరులు. ఆ మాటకు వస్తే సర్వాంధ్ర కవులు గీర్వాణాంధ్ర దురంధరులే. అసలు మొదటి నుండి సర్వాంధ్ర భాషా వాఙ్మయములు సంస్కృత భాషా సాహిత్య సంప్రదాయంతో బహుధా ప్రభావితములయినవి. కాని చిత్రం. సంస్కృతంలో వాల్మీకి వ్యాస కాళిదాసాదుల మహాకావ్యా లేవీ శ్రీకారంతో ప్రారంభం కావడమన్న సంప్రదాయం అక్కడ లేదు కాని సహస్ర వసంతాల చారు చరిత్రగల ఆంధ్ర వాఙ్మయానికి అద్య మహాకవిగా ఈనాటికి పరిగణింప బడుచున్న సన్నయ భట్ట మహా కవీంద్రుని మొదలు ఆధునిక యుగం దాక కావ్యాన్ని శ్రీకారంతో ప్రారంభించడ మన్నది పరిపాటిగా వస్తున్నది. విశ్వనాథవారు ఒక చోట తాను “అవిచ్ఛిన్న సంప్రదాయార్థిని” అని చెప్పుకొన్నారు. ఆ సంప్రదాయార్థముల మార్గాన పయనించిన ఆయన శ్రీకారంతో ఈ కావ్యారంభం చేయడం సమంజసంగా ఉంది. ఆయనకు ఇలవేల్పు విశ్వేశ్వరుడు. ఎదవేల్పు శ్రీరాముడు. ఆ ఎదవేల్పును గూర్చిన ఈ మహాకావ్యాన్ని పరిపూర్ణంగా ఎరిగిన పరమేశ్వరుని ప్రార్థనతో వెలయించడం చాల సముచితంగా ఉన్నది. ఆ ఇలవేల్పు అయిన విశ్వేశ్వరుని

గూర్చి ఒక శతకాన్ని “మాస్వామి” అనుపేర అంటే తన స్వామి అనేకాక ‘మా’ అనడంలో తన కులస్వామి అనే చూపుతో ఎన్నడో వెలియించారు.

ఆ విశ్వేశ్వరుడు సర్వసంపదలకు అధిష్ఠాన దైవతం కాబట్టి ఆయన యొక్క తేజ స్వరూపాన్ని “శ్రీ మంజూషిక” అని సంభావించారు. ఆయన భావనలో ఇంకా ఆ తేజస్వరూపం ఎలాంటిదంటే భక్తరక్షణలో అది సమర్థమైనది. అనందలతకు పూచిన మనోహర పుష్పం. అనందమే పరబ్రహ్మ స్వరూపం. “అనందో బ్రహ్మేతి ద్విజానాత్” అన్నది ఉపనిషత్తుల వక్కణ. ఇంకా ఆ వెల్లు ఎలాంటిదనగా జ్ఞానమనే గగన తలంలో వికసించిన శశిరేఖ. అంటే కాక “ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ” అని ఉపనిషద్వాక్యం (Viswanadha is a Concious Poet) విశ్వనాథ తటస్థుడై పాఠకునకు తన రచనను సమీక్షిస్తాడు. కవిశేఖరుడయిన తిక్కన, నాచన సోమన, పింగళి సూరన ఇట్టివారు. శివకేశవాభేదం ఓంకార పద వాచ్యంబైన హరిహర బ్రహ్మము రెండూ పరమేశ్వర స్వరూపాలే. భారతంలో పదునేనవ పర్వాంత పద్యాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. వాటికి అవేసాటి.

సాధకునకు జ్ఞాన సమాధి ఫలితావస్థకు వచ్చేటప్పుడు అతనికి (భూమధ్యంలో ఆ పరబ్రహ్మం ప్రతీకగా ప్రప్రథమంగా అంతర్గతంగా భృకుటి మధ్యంలో నున్న జీవనాడిలో మనః చక్రపునకు సాక్షాత్కరించేది చంద్రకళ. విశ్వేశ్వరుడు చంద్రకళాధరుడు. అందుచేత విశేషం కూడ చాల సార్థకమైనది. అంటే కాదు ఆ వెలుగు మోక్షలక్ష్మికి మాణిక్య వినుత్తు మేఖల అయినది అంటే వజ్ర వైడూర్యదులతో చేయబడిన సరికొత్త కాంచీదామము. అనగా మొలనూలు దానిని మేఖల అనుటలో అది సర్వలక్ష్మి సర్వాంగీణ పరిష్వంగము చేసుకొనేటటు వంటిదనిన్నీ, నిత్య ప్రత్యంగముగా భాస్వంతము అయ్యేటటు వంటిదనిన్నీ తాత్పర్యము. ఇంకా అది ఎలాంటి దంటే చంద్ర

కాంతి సంపదలు తన కంటి చూపుగా చేసి కొన్నట్టిదది. ఇటు వెలుగుకు చీకటికి భేదము వివరించబడినది. కన్ను విప్పితే వెలుగు—కన్ను మూస్తే చీకటి. అందుచేత వెలుగును గ్రహించేది కన్ను. అది చంద్ర. కళామయము. అంటే చంద్రకళ చల్లని వెలుగు, అదే పరబ్రహ్మ స్వరూపము ఆ వెలుగు నొక్కదానినే నేను సేవిస్తాను అంటే అనన్య పరతంత్రమైన మనస్సుతో పరబ్రహ్మ పదార్థాన్ని అనగా శ్రీరామ చంద్ర పరబ్రహ్మమును మాత్రమే నేను ఉపాసిస్తానని తాత్పర్యము. శ్రీరామచంద్ర శబ్దంలో ఉన్న శ్రీకార, చంద్ర శబ్దములకు సార్థకతను చేకూర్చడమే విశ్వవాణి వారి అంతరంగిక మయిన పూనిక. సారాంశమేమన శివకేశవ పరబ్రహ్మములకు అభేద, రూప కల్పనము.

కైలాసాచల సానువాసము వృషస్కంధాగ్ర సంస్థాయి త
త్రాప్తా లేయాచల కన్యకా కుచతటి పర్యంక నిద్రాగతం
బాలోలాగ్ర జటాతటి ఘటితనా కౌక స్సరిత్కంబు దే
హాలంకారిత లేలిహాసము వెలుం గర్చింతు విశ్వేశ్వరా॥

ఈపద్యము నందు శివుని పరమయిన భావనము చేయబడినది అర్చామూర్తి, ఉపాసనామూర్తి అయిన శివుని తేజస్సు సగుణ బ్రహ్మ స్వరూపము.

పంచ భూతములు, సూర్యచంద్రులు సర్వేశ్వరుని తను సప్తకము కాగా ప్రకృతి సిద్ధమయిన శరీరాంతర్గతమయిన ఆత్మకు ప్రత్యేకత ఏమున్నదని శేషప్రశ్న. అట్టి సందర్భమున అష్టమ తనువు వాడు అనగా యజ్ఞపురుషుడు యజమాని యగుచున్నాడు.

మహేశ్వరేవా జగతామ ధీశ్వరే .

జనార్ద నేవా జగదంత రాత్మని—అన్నట్టుగా విశ్వాత్ముడు, అంతరాత్ముడు అయినట్టిది హరిహర బ్రహ్మము. తిక్కన సోమయాజి

కూడ హరి హరబ్రహ్మము, పరబ్రహ్మ స్వరూపమే యని వక్కాణించినాడు. చంద్రునికిగల 16 కళలలో 15 కళలు మాత్రమే మనకు కనబడుతాయి. 16వ కళ శివుని దగ్గర నున్నది. అనగా నట్టి చంద్ర శేఖరుడగు ఈశ్వరుని దర్శించ లేకున్నానన్న ఆవేదన పరిదర్శిత మగుచున్నది. శ్రీరామ చంద్రునిలో పరబ్రహ్మ స్వరూపము సంపూర్ణముగా నున్నది. అని తాత్పర్యము. ఈ మూడు పద్యాలలో దేవస్తుతి గావింపబడినది

పాపు నెఱుంగు బ్రహ్మ సగపాలును మాత్ర మెఱుంగు బార్వతీ
దేవియు నీ వెఱుంగుదువు తెల్లము రామ మహాత్మ కృతన్న మా
దేవున కేను నీయనుమతిం బడి నంకిత మిత్తు జానకీ
దేవి మనోహరుండు రఘుదేవుని సాధు కథా ప్రపంచమున్॥

శ్రీరామ చంద్రుని తత్వం పూర్తిగా ఎవరికిని తెలియదు. ఒక్క పార్వతి పతికి దక్క. బ్రహ్మ దేవునకు, సరస్వతీదేవి భర్తగా, నాల్గవ భాగము మాత్రమే తెలియును. పరాశక్తి నాలుగంశములలో ఒక పాలు లష్ఠి. మఱియొక పాలు సరస్వతీ కాగా మిగిలిన రెండు పాళ్లు పార్వతీదేవి కావున రామతత్వము పార్వతి కెఱుక యట. విశ్వేశ్వరునకు మాత్రమే రామ తత్వము సంపూర్ణముగా తెలియును. కావున యీ శివదేవుని యనుమతిని అనగా శివ తత్వాన్ని పూర్తిగా దర్శించి, రామాయణ మహాకావ్యంలో రామచంద్రుని తత్వాన్ని వ్యక్తం చేయగలుగు తానని స్పష్టికరించాడు.

సర్వభారతీయ భాషలలో లెక్కకు మించిన సంఖ్యలో రామాయణములు గలవు. తెలుగు భాషలో కూడ అనేకానేక పరిక్రమాలలో రామాయణ గ్రంథములు వెలసినవి. భాస్కర రామాయణాదులలో రంగనాథ రామాయణము బహుళ వ్యాప్తి నందినది. కాని మనసు లోనిమాట చెప్పలేదు. రామకిథను మాత్రమే వాల్మీకి మహర్షి

ప్రవాశాడు. రామ కథలోని పరమార్థం [తత్వం] ఇత్యాదులను రామాయణ గ్రంథ కర్త తీరును చూడలేదు.

జాగ్రదవస్థనేమి యన స్వప్న సుషుప్తుల గూడ రామనా
మగ్రహణంబె నావయిన మానస జిహ్వాలు సేయు దత్కథా
ప్రగ్రహ కృష్టి సంశ్లథ ధురావశమై చను మన్ననోఽశ్వ మో
యుగుగిడ! నీవ సారథివ! యూనుము పగ్గములన్ గరంబులన్,

‘మఱల నిదేల రామాయణం బన్న ప్రశ్నకు’ తన భక్తి రచనలు తనవి గాన” అన్న సామాన్యమైన సమాధాన మిచ్చాడు విశ్వనాథ. అంత కంటె బలవత్తరమైన కారణ మీపద్ధంతో చూపబడింది. మానవునకు జాగ్రద వస్థలో కంటె స్వప్న సుషుప్తి అవస్థలలో చైతన్యము పరిమితముగా ఉంటుంది. సుషుప్తి స్వప్నావస్థలు నిద్రా కలత నిద్రలు స్వప్న సుషుప్తిలలో చరించే తత్వమే పరమాత్మ. విశ్వనాథకు సంబంధించి నంతవరకు దానినే రామతత్వమని స్పష్టీకరించాడు రామకథ ప్రస్తావన వచ్చేటప్పటికి విశ్వనాథ మనస్సు అనే అశ్వం పరుగులు తీస్తుంది. కాన రామకథను అతి జాగరూకతతో వ్రాయాల్సి ఉంది కాబట్టి నీవే సారథివయి నడిపించ వలెనని శివుని ఆహ్వానిస్తున్నాడు కవి విశ్వనాథ. భారతంలో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునకు సారథి యైనట్లే, పగ్గములను చేతబట్టి రామకథా రచనను కొనసాగించడానికి తోడ్పడవలెనని శివుని పార్థించినాడు. మానవ శరీరము రథము; ఇంద్రియాలు అశ్వములు; మనస్సు పగ్గము కాగా బుద్ధి సారథిగా చిత్రింపబడుతుంది. శివ స్వరూపమైన బుద్ధి పగ్గాలను బట్టి సారథ్యం వహిస్తే గాని భావావేశము నదువులో నుంచి, సంయమనంతో రచన సాగదని భావము.

వ్రాసిన రామచంద్రునికథ వ్రాసిన నందని పించుకో వృథా
యాసము గాక కట్టు కత లైహికమా? పరమాయతుంచు దా
జేసిన తండ్రి యాజ్ఞయును, జీవుని వేదన రెండు నేకమై
నా సక లోహవైభవ సనాథము నాథ కథన్ రచించెదన్.

రామ చంద్రుని కథ ప్రధానముగా కావ్యరచన సేయు మని తండ్రి యాదేశము. కట్టుకథల నల్లుటవలన ఇహపరాలకేమి ప్రయోజనమని పితృదేవుని ప్రశ్న. పీనికి తోడు మనస్సంకల్పము తోడైనది. విశ్వనాథుడయిన శివునకు తన తండ్రికి అభేదము కల్పించు కొన్నాడు “నీకు తండ్రికి భేదంబు లేకయున్న “పరమ నిశ్చలబుద్ధి నర్పణము సేత” అని శివునితో వేరొకచోట అన్నాడు విశ్వనాథ. అంటే విశ్వనాథకు తండ్రియాజ్ఞయే శివుని యాజ్ఞ. అంటే కాక జనన మరణ మాయా ప్రవృత్తిని వదలించు కొనేందుకు పొందే ఘర్షణయే జీవుని వేదన. అనగా జ్ఞాన భక్తి మార్గాల రెండింటిను రామకథను రచింప నిర్ధవడి నాడు విశ్వనాథ తుదకు “నాసకలోహ వైభవ ససాధము నాథ కథన్ రచించెదన్” అని ముగించాడు పద్యాన్ని, తన ఊహా సంపద ననాధము. అనగా రక్షణ కలిగిన తాను తన ఊహా పథంలో పయనిస్తూ, అనాది యైన పరతత్వ కథను చెప్పబో మన్నట్లు స్పష్టము చేసినాడు విశ్వనాథ.

అ నా తండ్రియిన్ దధీచి శిబి కర్ణాదుల్ పునారూప సం
స్థానం బండిన కర్మయోగి సితవంద్ర ప్రౌఢ కాంతిచ్ఛటా
స్నానంబాడిన న్వచ్ఛ లింగమయినిన్ సాధించి మానందమూర్
లోనన్ నిల్పిన భక్తరాజు సుజన శ్లోకుండు దారుం డొగిన్॥

ఈ పద్యంలో శ్రీ విశ్వనాథ తన తండ్రితాతల వీరగాథ లను తెలిపియున్నారు. తనతండ్రి దానశీలతను 4 పద్యాలలో వివరిం చారు. అవిచ్ఛిన్న సంప్రదాయార్థి కావున సంప్రదాయాలను వివ రించినాడు. దధీచి, కర్ణుడు ఇత్యాదులు పునారూప సంజన్ములయి అసంతృప్తిలగుటవలన తనతండ్రిగా అవతరించినట్లుగా తెలిపియు న్నాడు. అంటే పూర్వులగాథలను (Antecedents) తెలియచేసినాడు. చంద్రిజ్యోత్స్నలో స్నానమాడి శివలింగమును తెప్పించిన పరమశివ భక్తాగ్రేసరుడు తన తండ్రి నందమూరు గ్రామమున ప్రతిష్ఠించినాడు.

కర్మయోగి యగు తన తండ్రి శోభనాద్రి దాన గుణములను శిబికరాదులతో పోల్చినాడు. తరువాత పద్యమున తండ్రి దాన ప్రశస్తి వివరింపబడినది.

తన తండ్రి దావగుణాత్మకయము చేత ఆకులు దూసిన కల్పవృక్షము (స్వర్ణపువ్వు) వలె అయినాడు. పరిచయమున్న పాలేరు (మాలవాడు)నకు ధరించిన అంగవస్త్రము ధోవతి నిచ్చిన సంఘటనను వివరించినాడు తన వ్యక్తిత్వమును గూడ నిస్సంకోచముగ దెలుపుకొనుట గమనింపదగినది తానును పరమ భక్తాగ్ర గణ్యుడైనవాడట ఇది సోత్కర్షకాదు. యదార్థము మహత్తర కావ్యవ తారికలో అబద్ధం ఆడడు. పైగా ఈమాటలు శివునితో అంటున్నాడు. శివ తండ్రులకు అభేదమును కల్పించినాడు. నిశ్చలమైన బుద్ధితో శ్రీమద్రామాయణ కావ్యము ప్రశస్తముగా రచించి అర్పించినని విన్నవించుకొన్నాడు.

సప్తసంతానములలో బ్రశస్తిగాంచి
ఖిలముగా కుండునది ధాత్రి గృతి యటన్న
నట్టి కృతి శత నిర్మాత నైన బిడ్డ
బడసె నాతండ్రి కృతలోక పారిషదుడు.

తటాకము, నిధి, అగ్రహారము, దేవాలయము, ప్రబంధము, వనము, పుత్రుడు - అను నీ యేడింటిని సప్త సంతానము అని వ్యవహరింతురు. వానిలో ఖిలము గాకుండునది కృతి. అనగా ప్రబంధము శ్వాశతమైనది. వాల్మీకి రామాయణ కావ్యము వేలాది సంవత్సరము లయినను నేటికిని నిలిచియున్నది. అట్టి కృతి శతమును నిర్మించిన విశ్వనాథ వంటి మహాకవిని పుత్రుడుగా బడసిన శోభనాద్రి నిజంగా ధన్యుడు. లోకములో కావ్యకర్త కిర్తి చిరస్థాయిగా ఉంటుంది. కావ్యగత కథా విశేషముకంటె ఉపదేశ పూర్వక

మయిన, మహాన్నత కీర్తి శిఖరాల నందిన కావ్యప్రతిష్ఠలో నూటికి తొంబదిపాళ్ళు కవి సృతిభవయి ఆధారపడి యుండు ననుట నిర్వివాదాంశము. అంతేకాదు. కేవలము నవ్య కథా నిర్మాణము కంటె రస పరిపుష్టి నందిన కావ్యము వేయిరెట్లు గొప్పదనుటయు సత్యమే. సర్వ భారతీయ కావ్యములలో ప్రథమము, శ్రేష్ఠము నైన వాల్మీకి రామాయణమును ప్రతిభాసంపన్నమైన రామాయణ కల్పవృక్షముగా తీర్చిదిద్దిన తనవంటి మహాకవిని పుత్రుడుగా బడసిన అద్భుష్ట విశేషము శోభనాద్రికి మాత్రమే దక్కినదని విశ్వనాథ వారి యభిప్రాయము.

తమ్ములు రామచంద్రునకు తమ్ములు నూహ యెఱింగి చేయగా
దమ్ములు ధర్మరాజునకు దమ్ములు చెప్పిన యట్లు చేయ నా
తమ్ములు నట్టి రంధ్రు జిన తమ్ముడు సన్నతి రామమూర్తి చి
త్తమ్మున నేను వానికొక దైవముగా గనిపింతు నెంతయున్॥

విశ్వనాథ వారికి గల ఇరువురు తమ్ములలో వెంకటేశ్వర రావు మొదటివాడు; చిన్నతమ్ముడు రామమూర్తి. ప్రొఫెసర్ యస్విజోగారావు గారికి రామమూర్తితో తొమ్మిది సంవత్సరముల పరిచయమున్నది. అన్నయైన సత్యనారాయణగారి యూహల కనుగుణముగా వర్తించుటలో వారిరువురు రామచంద్రుని తమ్ముల వంటి వారట; చెప్పిన పనిని యథా తథముగా నిర్వర్తించుటలో ధర్మజుని తమ్ముల వంటి వారట. తమ్ములిరువురును సత్ప్రవర్తనతో పాటు సంస్కృతాంధ్ర భాషలలో పాండిత్యమును గడించిన దిట్టలు. వారితో సంప్రదించిన మీదటనే తన కవితలను వెల్లడి చేసెడివాడట విశ్వనాథ. తండ్రి, తమ్ముల గుణ గణాలను బట్టి విశ్వనాథవారి వంశ గౌరవ ప్రతిష్ఠలు స్పష్టము. సత్యనారాయణగారికి కూడ బ్రాతృ వాత్సల్య సుపారము. చినతమ్ముడు రామమూర్తికి అన్నగారు సత్యనారాయణగారు సాక్షాత్తు దైవ సమానులే యని వారిరువురను బహుధా కొని

యాదీనారు విశ్వనాథ. వ్యాసమహర్షికి గణపతి, తిక్కనామాత్యునకు గురునాథులవలె విశ్వనాథ వారికి తన తమ్ముడు వెంకటేశ్వరరావు వ్రాయసకాడు. సామాన్యంగా మహాకవులు స్వంతంగా వ్రాయడం కన్న కవిత చెప్పటంలో ఎంతో ప్రతిభా సంపన్నులు. “ఉహ తెలియంగల లేఖక పాఠకోత్తముల్ దొరకినగాక--” అన్న అల్లసాని వారి మాట ఇందులకు తార్కాణము.

విశ్వనాథవారు అవతారిక నందు గురుస్తుతి గావించి యున్నారు. తమ గురుదేవులు చెళ్ళపిళ్ళ వెంకటేశ్వరల స్వరూప స్వభావములను వివరించినారు. గురువు హృదయ మృదుత్వమును వారికిగల శిష్యవాత్సల్యమును తెలిపినారు. చెళ్ళపిళ్ళవారు తమగురువులని నాటి ఆంధ్ర కవిలోకమునకు సగర్వముగా చెప్పి కొనెడివారు. ఆ విధముగనే కథా ప్రవచనము చేయువారందరను హరి కథా పితామహుడు అజ్ఞాడ అదిభట్ల నారాయణ దాసుగారి శిష్యులమని చెప్పి కొనుట కద్దు. కవితా మూర్తులుగా మహత్తరముగా వ్యక్తిత్వం కలవారుగా, సంస్కృతాంధ్రభాషా కవితాపాండిత్య ప్రభువులుగా తమ గురువులను తనివి దీరవర్ణించి, చెళ్ళ పిళ్ళ వెంకటేశ్వరలవారి ప్రభుభను వ్యక్తము చేసినారు.

అలనన్నయ్యకులేడు తిక్కనకు లేదా భోగముస్ఫూర్పుశం
డలఘు స్వాదు రసావతార ధీషణాహంకార సంభారదో
హల భ్రాహ్మమయ మూర్తి శిష్యుడైనాడన్నటి దావ్యోమపే
శల చాంద్రీ మృదుకీర్తి చెళ్ళపిళ్ళ వంశసామి కునట్లుగన్

తన శిష్యత్వము కారణముగా సన్నయ తిక్కనాది మహాకవులకే లేని ఒకానొక అపురూపమై భోగము తన గురువరేణ్యులు చెళ్ళ పి వారికి కలిగిన దని యీ పద్యములో ఒక సుదీర్ఘ సంస్కృత సమామున విశ్వనాథ చెప్పినాడు. ఇది ఆ మహాకవి అహంకార ప్రదర్శనగా

భాసించింది. బ్రాహ్మమయ మూర్తికి అహంకార ముంటే తప్పులేదు ఉండక తప్పదుకూడ. తనవలన గురువుగారికి కీర్తి కలిగిందనడంలో సందేహంలేదు. తండ్రి విషయంలో కూడ తనవలన ఘనత వచ్చిందన్నాడు. ఆయన తీరే అంత. ఇతరత్రా కూడ పొగిడి గురుభక్తిని ప్రకటించాడు. ఇది స్వాతిశయం కాదు; అవినయం అంతకంటే కాదు. ఇది కేవలం ఆత్మ విశ్వాసం మాత్రమే. ఈ పద్యం చూడగానే “అమలోదాత మనీష--కళాకోవిదుడి--” అని చెప్పుకొన్న తిక్కనగారి పద్యం గుర్తుకు వస్తుంది.

‘వానలో తడియని వాడు-జంట కవులైన తిరుపతి వెంకట కవుల కవితా సుధలో మునుగనివాడు’ లేడని యెడు ప్రశస్తి నంది నారు. వీరి గురుదేవులు, చెళ్ళపిళ్ళవారు కూడ కవినప్రమాట్లు సత్యనారాయణగారి విషయంలో చెపుతూ “నా మార్గంబున కాదు.” ఇత్యాదులచే విశ్వనాథవారి సహజ పాండితీ వైభవాన్ని బహుధా ప్రశంసించారు.

విశ్వనాథవారు తనతో జంటకవిగా కొంతకాల ముండిన కొడాలి అంజనేయులుగారిని అవతారికలో మూడు పద్యాలలో స్మరించుటను బట్టి కొడాలి వారి గొప్పతనం, విశ్వనాథ సహృదయత్వం ప్రకటిత మగుచున్నవి. కొడాలివారు గాంధీ ఉద్యమంలో పడ్డారు. విడిపోయిన అనంతర కాలంలో కవితా హృదయాన్ని పంచుకొన్న జంటకవిని ప్రస్తుతించి, తన కృతజ్ఞతా భావాన్ని వ్యక్తీకరించాడు. తన కవితా వ్యవసాయంలో సహప్రతుడు కొడాలితో ఖండ కావ్యరచనచేసి ప్రసిద్ధులైనారు. ఈ మూడు పద్యాలలో విశ్వనాథ స్నేహశీలత ప్రత్యక్షం సాక్ష్యం యిస్తాయి. నన్నయభట్టు తన సహాధ్యాయ సారాయణభట్టును స్మరించినట్లుగా కొడాలిని స్మరించటం గమనార్హం.

ఇంతే కాదు. అతడు జోడుగా ఉంటే పరమాద్భుతముగా కావ్యరచన సాగెడిదట. “పోతనగారి విధాన” అనడంలో పోతన పద్యర

చనా, విధానంపై వీరికి గల ప్రగాఢమైన అభిమానం స్పష్టమౌతోంది. భావతీవ్రత పలన శబ్దమేరుతుకు తన మనస్సుకు నిలకడ లేనే లేదని విశ్వనాథ చెప్పి కొన్నాడు. తిక్కనను గూర్చి “ఏ ముఖాంబున పల్కిన” అని ఎఱ్ఱనగారు చెప్పినట్లుగానే విశ్వనాథకు పలికినదే వేద వాక్కుగా రచన సాగినది తిక్కన వలెనే శబ్దార్థములపై ప్రభుత్వం విశ్వనాథకు కూడ ఉన్నాయని తెలియచున్నది.

సంప్రదాయ పద్ధతికి భిన్నమైన తీరున సరస్వతీ దేవిస్తుతి గావించిన విశ్వనాథ, పిల్లల మఱ్ఱి పిన వీరభద్రుడు ప్రత్యేకించి పెర్చొన దగినవారు. పిల్లల మఱ్ఱి సరస్వత్యోపాసన గలవాడు. విశ్వనాథకు సరస్వతి ఉపాస్యదేవత యగునో కాదో తెలియరాదు. సరస్వతీదేవి తలపై చంద్రరేఖ ఉంటుంది. ఫాలస్థలంలో జ్యోతిః ప్రకాశం ఉంటుంది ఆమె వాక్కులకు ఇతని వాక్కులకు సామ్యం కలదని ధ్వని. తన శబ్ద సంపదను సూచించుటకు ఆమెకు కేవలం వాగ్దేశికగా వర్ణించాడు.

ఈ దృశ్యంబుగ మహాకావ్య రచనా ప్రసూనవన భంభ రామాయణ చిత్తుండనై సర్వధర్మ మూల బీజంబుగ నవిచ్ఛిన్న సంప్రదాయార్ధినై —

ప్రసూన వనమనగా పుష్పవనం అని సామాన్యార్థం. విశేషార్థాన్ని బట్టి పుట్టేది — భావాన్ని తలపోసి (జన్మింపజేసి) చెప్పేది అని అర్థము. జీవితంలోని సంఘటన భావాలకు పుష్ప సామ్యంలేదు కాని కావ్యంలోని సంఘటన భావాలకు పుష్పసామ్యం ఉంది. ఉదా: తల్లిప్రేమను చూడవచ్చును. ఇది ప్రయత్నం పూర్వకం గాదు. తుమ్మెద పువ్వుచుట్టూ తిరిగిన తరువాత స్వాధు షధువును పసిగట్టి (తేనెకోసం) ప్రవాలతుంది. అలాగే తాజమహలు శిల్పం చూడముచ్చటయినది, శిల్పసౌందర్యాన్ని చూచి ఒకరు ఆనందిస్తే, పరావస్తు శాస్త్రజ్ఞులకు తాజమహలు వివరాలే కావాలి.

అవిచ్ఛిన్న సంప్రదాయార్థి యనగా పురుషార్థములను పొటించుట ఇందు ధర్మము చాల ముఖ్యమైనది. ధర్మబద్ధమైన సంపాదన, వినియోగము లుండాలి. అట్లే కామం. సర్వధర్మ మూల బీజంబుగా రచన చేశాడు విశ్వనాథ. కొడుకుగా, తండ్రిగా, శత్రువుగా, మిత్రుడుగా, సోదరుడుగా, భర్తగా ధర్మపరిభ్రమ రామచంద్రుడు. వాల్మీకంలో యుద్ధకాండలో మొదటిసారిగా రాముడు, రావణుని చూచినపుడు 'వీరుడవైతే రా'! అని అహ్వానించాడు. కాని రావణుడు వీరోచిత కర్మచేయలేదు.

ఋషివంటి నన్నయ్య రెండవ వాల్మీకి
తిక్కన శిల్పపు తెనుగుతోట
యెఱుఱున్న సర్వమార్గేచ్ఛా విధా త్పండు
పోతన తెలుగులపుణ్యపేటి
శ్రీనాథుడు రస ప్రసిద్ధ ధారాధుని
కృష్ణరాయడ నన్య కృతిప్రబంధ
పెద్దన్న వడపోత నిక్షురసంబు
రామకృష్ణుడు సురా రామగజము

ఒకడు నాచన సోమన్న; యుక్తిపుండు
చెఱిపి పదిసార్లు తిరుగ వ్రాసినను మొక్క
వోని యీ యాంధ్ర కవిలోక మూర్ధన్యమణుల
మధ్యను స్థానములు గ నమస్కరించి॥

విశ్వనాథుడు కావ్యమున పూర్వకవిస్తుతి చేశారు నన్నయ పూర్వకవిస్తుతి చేయలేదు. తిక్కనామాత్యుడు ఒక్క నన్నయభట్టును మాత్రమే స్మరించాడు. విశ్వనాథ చేసిన పూర్వకవిస్తుతి వంటిది అరుదుగా కన్పిస్తుంది అనడం కంటే ఇట్టిది అపూర్వం, అద్భుతం అనడం సహజం.

విశ్వనాథకు పూర్వకపులలో (ఈ) గీటుకు వచ్చినవారు తొమ్మిందుగురు మాత్రమే. పదవవాడు తానే అని ఆయన విశ్వాసం. అంటే తనను వారితో పోల్చుకొన్నారన్నమాట. ఎందుకంటే శైలికి అంత ప్రాముఖ్యమిస్తాడు కనుక. కావ్యం యొక్క సర్వ సలక్షణాలను సామరస్యంగా అంతర్భూతం (సమగ్రంగా అలింగనం) చేసికొనేది శైలి మాత్రమే. శైలి భగవద్దత్తం — అప్రయత్న పూర్వకం. (Style is the man-Johnson). వ్యక్తిత్వం సర్వం వ్యక్తమయ్యేది ఒక్క శైలిలోనే అని తాత్పర్యం. పై పద్యంలో పేర్కొన్న తొమ్మిది మందికి ఒక్కొక్క విశేషణం వాడారు. అది వారి వ్యక్తిత్వాన్ని తెలిపేది. నన్నయ ఋషికల్పడు. వాల్మీకి ఋషి నన్నయ అటువంటి వారు. అర్జునకవి వాల్మీకి. ఇద్దరును సంస్కృతము, తెలుగు సాహితీ జగత్తులకు జగదాదులైన కవులు. తిక్కన మహాశిల్పి అతని శిల్పం విశ్వనాథను చక్కగా ఆకర్షించింది. చిత్రకారుడు తన ప్రతిభను (Two dimensions) ద్విపరిమాణాలతో (పొడవు వెడల్పు రెండు కొలతలతో) నిర్మిస్తే, శిల్ప మందంతో మూడు కొలతలతో శిల్ప నిర్మాణం చేస్తాడు. తిక్కన తన రచనలో ఆ శిల్పకళా ప్రాభవాన్ని సమగ్రంగా చూపాడు. అందువలననే ఆ విశేషణం. సంస్కృత భాషలోని మహాకవులవలె తెలుగుభాషలో అంతటి మహత్తరమైన శిల్పం తిక్కన చూపాడని అర్థం. 'తిక్కన శిల్పపు తెనుగుతోట' అని ప్రయోగం. తోట అనడం కూడ ఒక విశేషమే. అడవిలో వలెగాక పురుష ప్రయత్నంతో అందంగా తీర్చిదిద్దిన వృక్షజాలంకలది అని తాత్పర్యం.

ఇక్కడ ఒక చిన్నచమత్కార సహితమైన యదార్థ సంభాషణ మనవి చేస్తాను. బ్రహ్మశ్రీ వర్ణుల (చినసీతారామాస్వామిశాస్త్రి) దువ్వూరి (వేంకటరమణశాస్త్రి) గార లిరువురకు ప్రొఫెసర్ యస్వీ (జోగారావు) ప్రియశిష్యుడు. ఒకప్పుడు డాక్టరు బెజవాడ గోపాల రెడ్డిగారు వర్ణుల దువ్వూరి వారలకు పాండిత్యంలో తేడా ఏమిటని ప్రశ్నించారు. యస్వీ తడుముకో కుండా వర్ణులవారు అడవి, దువ్వూరివారు తోట అని సమాధాన మిచ్చారు.

పరిధవింతు పరిబంధ పరమేశ్వరుని శీవ

నూక్తి వైచిత్రి సొక్కక్కమాటు — అన్న శ్రీనాథుని వాక్యాన్ని నునరించి, ఎఱ్ఱన శైలికి బదులు నూక్తి వైచిత్రిని గూర్చి పలుకుట సర్వసామాన్యమైనది. కాని అనిసరి కాదు. “సర్వమార్గేచ్ఛా విహితృడు” అనుటయే సమంజసము. ఛందస్సు, అలంకారము, పాత్రచిత్రణ, రసపోషణ, వర్ణనాదులలో స్వేచ్ఛావిహారుడు ఎఱ్ఱన. వీని కుదాహరణము తెన్నియేని చూపవచ్చును.

ఇక పోతన విషయం. తెలుగుభాషలో ధామమందిరం. లేని గ్రామం. భాగవతం లేని ధామం లేదనెడు కీర్తి నందినది భాగవతం. ఇందు దశావతారాలు, అధ్యాత్మిక చింతనలుగోళాది శాస్త్రాలు, సామాన్యజ్ఞ సుస్కారగా మార్చగలిగే రచన భావసంపద ఇత్యాది లోకోత్తర రచనా రామణీయకం చోటుచేసుకొన్నవి. సంగీత మూర్ధ్వం, భక్తితత్త్వం. నారద భక్తిసూత్రాలకు వ్యాఖ్యానం, సమగ్రదర్శనం, అనేక శాస్త్రాల సముదాయం భాగవతములోని ప్రత్యేకత. “విద్యావతే భాగవత పరీక్షాయామ్” అని పరిసిద్ధి నందినది. మూలాతిశయియైన సౌందర్యం భాగవతం సొమ్ము. ఇంటింట భాగవతం ఉంటుందంటే అదే తెనుగుల పుణ్యపీఠి

శ్రీనాథుడు కవి సార్వభౌముడు. అతని కవితాధార గంగా ప్రవాహ తుల్యమని, రసపోషణమున నాతడు జగన్నాథుడని వర్ణించాడు విశ్వనాథ. కవితలోగల పదాలకు అర్థం వర్వణ స్థితికి రాకున్నను సామాన్య పాఠకునకు రసస్ఫూర్తి నిస్తుంది శ్రీనాథునివాక్కు. కుదాహరణకు “నిరటపాటల--” శివవర్ణన. “వాతోత్పత్తిక - విడం బించుచున్” ఈ కవితలు అర్థం కాకపోయినా సంధ్యాకాల వర్ణన, తాండవం కనబడుతుంది. తిక్కన తేలిక పదాల తరువాత దీర్ఘ సమాసం రచించడం ఇట్టిదే. భీముని కోపాన్ని వర్ణిస్తూ “నేలయి నింగియు తాళములుగాగ-- రూపంబు కదసి-- పడ్యార్థాన్ని, సమాస భూయిష్టంగా రచించినా సులభంగా గ్రహించవచ్చును.

అముక్త మాల్యదను రచించిన శ్రీకృష్ణదేవరాయలను 'అనన్య కృతి ప్రబంధ' అని వర్ణించాడు విశ్వనాథ. నిజానికి అముక్తమాల్యద దానికదేసాటి. అతిలోకభావన, ఉద్యమాలు, రాజయద్ధనీతులు, రాజ సామాన్యములైన తత్వ రహస్యములు, ఎన్నో ప్రయోగములున్నాయి. గ్రంథనామ సార్థకతకూడ నమంజనమే. తమిళపదాలకు సంస్కృతీ కరణయే శూడికొడుత్రాళ్ అముక్త మాల్యద.

పెద్దనాధ్యుడు మనుచరిత్రలో శ్రీనాథుని అనుకరణము కాననగును. నారికేళ పాకాన్ని-ద్రాక్ష కదళీ పాకంగా మలచి నందున 'పెద్దన్న పీరపోత నిక్తు రనంబు' అని విశ్వనాథ పేర్కొన్నాడు. రామకృష్ణుని సురారామ గజముతో పోల్చాడు. ఐరావతము ఇంద్రునికి చెప్పినట్లు వింటుంది. ఇందుగ్గినికి మావటిలేడు. ఆ గజము ఇతర తారా స్వేచ్ఛా విహారము సాగిస్తుంది అట్లే స్వచ్ఛంద ప్రవృత్తి గలవాడు రామకృష్ణుడు. భూలోక వినుగులతో కాక సందనవనంజా శ్రేష్ఠత కలిగినవాడు. సర్వగజ ప్రపంచానికి అడపటిగా 'సరింకుశాః కవయః' అన్నట్లు సర్వ కవిలోకంలో ఇంతటి స్వేచ్ఛా విహార కవిశ్రేష్ఠుడు మరొకడు లేడు.

నాచన సోమనాథుని విషయంలో విచిత్రమైన విశేషణం కనబడుతుంది 'ఒకడు నాచన సోమన' అన్నది గమనార్హం. 'ఉక్కిపుండు' అనేది ప్రమాదవశాత్తు ప్రయోగించబడినదే. సమర్థుడనే తలంపుతో పొరపాటు పడినాడు విశ్వనాథ. 'ఏకో నారాయణః' - దైవము ఒక్కడే అనే భావము కవి అంటే సోమనే అనే ఊపులో చెప్పాడు. ఎందుకు? నాచన సోమనాథుడు సమకాలీన ప్రభువులచే మహాకవులచే ప్రశస్తి పొందినవాడు. అంధగ్రీకవి లోకంలో మరే ఒకరితోని సకల బాహుభూషణ, సాహిత్య రసపోషణ, సువిధానచక్రవర్తి సంపూర్ణకీర్తి, నాచన గణననాథ అనే బిరుద పంచకాన్ని పొందిన కవి శ్రేష్ఠుడు నాచన సోమనాథుడు "ఏగతి రచించిరేని సమకాలము

వాగు మెచ్చరే కదా!” అన్నది లోక సహజం. అసమాన్య బిరుదులు పొంది, ఆంధ్ర సాహిత్యంలో క్రొత్తపోకడలు చూపినవాడు సోమన. ఎవరైతే తనకృతికి తానే ఒక తటస్టుడైన సాతకునిగా న మర్థించుకో గలడో వాడే ‘Conscious Artist- అన్నదే విశ్వనాథ ఉద్దేశ్యం అయి ఉంటుంది.

పైని చెప్పినవాడు సహామహులైన కవులనుట తరుగు లేనిది. గతకాలానికి సంబంధించిన వారైనా పరందరినీ తన గురు స్థానంలో నిల్పి, పరోక్షంగా గురువులన్నాడు. ప్రగాఢమైన ఆదరాభి మానాలతో. శైలి-శిల్పములకు సంబంధించి, వారి ముద్ర తనపై గల దని చెప్పక చెప్పనట్లయినది.

భాస కాళిదాస భవభూతి దిజాగు
లకు పశిశస్త్ర వాగ్వి లక్షణుడు ము
రారి భట్టునకును రామకథా భాష్య
కారులకును మోడ్చులై ఘటించి॥

రామకథలను గ్రహించి భాసుడు, కాళిదాసు, భవభూతి దిజాగులు నాటకాలను రచించారు. భాసుడు అభిషిక్త రాఘవము, పశితిమా నాటకము. కాళిదాసు రఘువంశము, మురారి అనర్థ రాఘ వము రచించారు. భవభూతి ఉత్తర రామచరిత్ర, దిజాగుడు కుంద మాల రచించాడు. పశిశస్త్ర వాగ్వి లక్షణుడు మురారివలె తానును వాగ్వి లక్షణ సంపన్నుడనని చెప్పికొన్నాడు. భట్టు అనగా పండి తుడు. మురారి భట్టు పండితుడు. విష్వాంసుడు అని ప్రత్యేకంగా చెప్పాడు.

మురారికి తృతీయ పందాఅని గదా! పరిసౌదగుణ బూ యిష్టమైన రచనకు మారుగా కిక్కల కిల్లెం లాంటి సమాసాలతో రచన సాగి చడం చూస్తాం. అనర్థ రాఘవం మొదటి రెండుశ్లోకాలు

చూడండి. వీరంతా రామకథకు భాష్యకారులు. అట్లే తానుకూడ ఒక భాష్యకారుడననే తెలిపారు. ఈ పద్యంలో 'కైమోడ్పు' అని ఉంది కైమోడ్పు ఘటించడమంటే నమస్కరించడం. వాకు తాను భాష్యకారులే అయినా వార్లది 'కైమోడ్పు' కాగా తనది 'మోడ్పుకై' అట

అచ్చమైన యమృత మమరులు త్రావి నా
రోయి! దానినే ననూయ పడను;
పరమ మోనియైన వాల్మీకి కృత రామ
సత్య ధా నుధారసంబు ద్రావి.

ఈ తొక్కంలో నదులు, గిరులు ఉన్నంత వరకు నిలిచేది రామకథ. స్వాను భూతితో విశ్వనాథ రచించినది కల్పవృక్షము. ఎత్తు గడలో రామకథా మృత విషయ ప్రస్తావన అమోఘం; పద్యరచనా ప్రారంభంలో గడుసు పోకడ అద్భుతం.

రామాయణ ప్రశంసను ఎందరో ఎంతో గొప్పగా చేశారు. కాని అవి బోడివి. అంటే అవి తమ యనుభూతిని మేళవించి చెప్ప లేదు అన్నమాట. విశ్వనాథ హృదయ ధమ్మమైన అనుభూతితో ప్రవ చించాడు. అమృతంకంటే గొప్ప పదార్థం లేదు దానిని అమరులు గ్రహించినా తనకు అనూయలేదు. ఎందుచేత? ఒకొక్కొక్క కిరాతుడు సప్తర్షుల చేత (రామ) మరా అనే మంత్రం ఉపదేశింపబడి, రామ నామ జపం చేత పరమ మహర్షియైన వాల్మీకి రామకథామృతం తనకు దక్కినది గనుక. ఏవం విధ భావవైచిత్ర్యం ఇకపై మరి ఏకవి స్రవించినా ఇంత గొప్పగా ఉండదు అని ఘంటా పథంగా చెప్ప వచ్చు. జగదా దుండైన వాల్మీకి మహర్షి రచన రామాయణము వినోద భాషలలోనికి అనువదించబడింది. కావ్యలోకంలో ప్రాగ్రేశర మైంది. సర్వేసర్వులు అంగీకరించిన మహర్షికి నమస్కారం. సర్వశిల్ప జూయిష్ఠము, సుందరమునైన వాక్కు రామాయణ గాథ తన వాక్కు కూడ అట్టిదే అనిధ్యని.

సర్వ కావ్యవాక్కు జనియించె నే మాని
వదన సీను నుండి వాని దలతు
సర్వశిల్ప భూమి సర్వ లక్షణలక్ష్య
నవని ధాతృ భూతు నాకుజాతు

అర్వాచీనులయిన లాక్షణికులందరకు లక్షణ భిక్ష పెట్టిన
వాల్మీకి మహర్షికి అంజలి ఘటించును.

ఈ సంసార మిదెన్ని జన్మలకు నేని మాని వాల్మీకి భా
షా సంక్రాంత ఋణంబు దీర్చగలదా! సత్కావ్య నిర్మాణ రే
ఖా సామగ్రి ఋణంబు దీర్చగలదా! కాక త్స్వదౌ స్వామి గా
ధా సంపన్నము భక్తి దీర్చినను ద్వైతా ద్వైత మార్గంబులన్॥

ఇది స్వీయానుభూతిని బట్టి వాల్మీకి మహర్షిని గూర్చి
చేసిన స్తుతి. కాని వట్టిది కాదు. ఎందుకంటే ఎన్ని జన్మలకైనా
ఆ మహర్షి ఋణం తీర్చుకో గలనా యని తపన పాద పడుచున్నాడు.
వాల్మీకికి అంతగా ఋణగ్రస్తుడయినాడు. అంటే రామాయణాన్ని
అంత కూలంకషంగా చదివి అనుభవించాడన్నమాట.

లోకంలో సత్కావ్య నిర్మాణానికి కూడ ఆ మహర్షియే.
ఆ మహాకవియే ఒరవడి అని ఈ మహాకవి ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఎంత
భక్తితో ఆ రామకథను నుట్టి ఎంత మహాకావ్యంగా తీర్చిదిద్దినా
ఆముని ఋణం తీర్చుకోలేరని తాత్పర్యం. ద్వైతాద్వైత మార్గంబులన్
అనడంలో విశేషమేమిటంటే ఒకటి భక్తి మార్గం రెండోది జ్ఞానమార్గం.
తాను రామచంద్రుని భక్తుడనను కోవడం ద్వైత మార్గం. తానే
రామచంద్రుడననుకోవడం జ్ఞానమార్గం. సహజంగా భక్తుడు తర్వాత
జ్ఞానమార్గంలో పడ్డాడు భక్తిమార్గం వదలకే రెండోటిమధ్య కొట్టమి
ట్టాడి రెండు మార్గాలు చూపాడు అంటే తన కల్పవృక్షంలో అవలం
భించాడు.

ఒక్క వాల్మీకి కాక వేరొక్కడెవడు
సుకవి శబ్ద వాచ్యుండిక గుకవినింద
యప్రశస్త పథంబుగా నపుట జేసి
ముని ఋణంబు దీర్చ నీ కావ్యమును రచించు॥

ఈ తోకంలో వాల్మీకి తప్ప నుకవి అనిపించుకో దగిన వాడు నేటొకడు ఉన్నాడా అని విశ్వనాథ ప్రశ్న. అంటే కాళిదాసాదులు నుకవులు కారని కాదు అర్థం, వారందరినీ మించి వాల్మీకి నుకవి అని విశ్వనాథ అభిప్రాయం. అందుచేత ఇక పూర్వాంధ్ర కవుల సంప్రదాయాన్నను సరించి, కావ్యావతారికలో కుకవినింద చేగుడగ దేనికిగో అని మనశాడు విశ్వనాథ. చివరగా ఒక్కమహానాక్యం సెలవిచ్చాడు “ముని ఋణము దీర్చినీ కావ్యమును రచింతు” ఎన్ని జన్మ లెత్తినా వాల్మీకి ఋణం తీర్చుకోలేనని ముందే ఉద్ఘాటించిన ఈయన మళ్లా యిలా అనడమేమిటి? ఇది స్వవచోఘాతంవలె కన్పిస్తుంది కానికాదు. ముని ఋణం ఎలాను తీర్చుకోలేము కాని తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయకపోతే ఎట్లా? అందు చేత ఏకొంతో ఆప్రయత్నం చేయడం కోసం ఈకావ్యాన్ని రచిస్తున్నాను అయి ఉంటుంది. ఇది విశ్వనాథ వారిభావము,

రామాయణ కల్పవృక్ష మహాకావ్యావతారిక గురించి చెప్పవలసిన ముఖ్యాంశాలన్నీ పైన చెప్పడము జరిగినది ఇకపోతే యే తత్కృత శ్రోతకృతి పోషకుడు ముక్త్యాల సంస్థాన ప్రభువు. అనాలోచితంగా కొందరనుకుంటారు ఆయన కృతిపతి అని. కాదు నిశ్చంకముగా కృతిపతి కవికి ఇలవేల్పు అయిన విశ్వేశ్వరుడే. అస్వామికిని తన పితృ పాదులకును అభేద భావన ఒకచో చేసియుండుటచే అనుషంగి కంగా ఆపితృ పాదులకును కృతిపతి ప్రతిపత్తి కొంత చేకూరగలదు.

ఇది కల్పవృక్ష అవతారికకు సంగ్రహ విశ్లేషణ

